

अस्तर पर छले मूर्तिकला के प्रतिरूप से राजा शूडोदन के दरबार का बड़ा दृश्य है, जिसमें तीन अधिकवयस्कता भगवान बुद्ध की माँ—रानी माया के स्वप्न की व्याख्या कर रहे हैं। उनके नीचे बँटा मृशी व्याख्या का दस्तावेज़ लिख रहा है। भारत में लेखन-कला का यह समस्त सबसे प्राचीन और चित्रित लिखित अभिलेख है।

नागार्जुनकोण्डा, दूसरी सदी ई०

स्रोत : राष्ट्रीय संग्रहालय, नयी दिल्ली

भारतीय साहित्य के निर्माता

काका कालेलकर

साहित्य अकादेमी

Kaka Kalelkar : A monograph in Hindi by Vishnu Prabhakar.
Sahitya Akademi, New Delhi (Second Edition 1989), Rs. 5.

© साहित्य अकादेमी

प्रथम संस्करण : 1985

द्वितीय संस्करण : 1989

साहित्य अकादेमी

प्रधान कार्यालय

रवीन्द्र भवन, 35, फिरोजशाह मार्ग, नयी दिल्ली 110 001

विशेष विभाग 'स्वाति', मन्दिर मार्ग, नयी दिल्ली 110 001

क्षेत्रीय कार्यालय

बंगाल V-बॉ, रवीन्द्र सरोवर स्टेडियम, कलकत्ता 700 029

29, एन.शास्त्री मार्ग, नेमागरेट, मद्रास 600 018

172, मुम्बई मराठी ग्रन्थ मण्डलालय मार्ग, दादर, बम्बई 400 014

मुद्रण

सं. ५७७८

बुद्ध

बुद्ध विभाग

बुद्ध, दिल्ली 110 032

अनुक्रम :-

प्रस्तावना

शैशव और परिवार

शिक्षा और जाति

तलाश और तलाश

जीवन-महिनी

आधुनिक जीवन की कुछ शक्तें

मुजरात दिवाली—जीवन का मेरुदण्ड

‘नवजीवन’ के सम्पादन और मुजराती के लेख

रक्षाधीनता सम्प्रदाय के सेनानी और शायरी

दिवाली की पुनर्रचना और हाटी काँच

काग्रेस के माध्यम से जीवन

दिवाली में मुक्ति का

संकेत — — — — —

6 काका कालेलकर

परिशिष्ट : ध्येन

मरण का सच्चा स्वरूप	89
वसन्त पंचमी	93
गंगा मैया	94
देवो का काव्य	97
सुर-धुन का मनन	98
प्राणदायी हवा	101
अनोखी गोरक्षा	102
दीनबधु-मनन	103
गीताजलि : विश्वसाथे जोमे जेयाय विहारो	105

परिशिष्ट I

काका साहेब कालेलकर : प्रघ-मूची	107
--------------------------------	-----

परिशिष्ट II

सन्दर्भ प्रघ-मूची	111
सहायक व्यक्ति	111

प्रस्तावना

अपनी मशिन आत्म-बचा 'बढ़ने कदम' में काका साहब ने लिखा है—

"10 अप्रैल, 1917 के दिन चम्पारण जाते हुए रास्ते में बडौदा स्टेशन पर पूज्य बापू जी मुझे मिले और बोले, 'अभी-अभी मैंने आश्रम खोला है। इसलिए मुझे सारा समय आश्रम को देना चाहिए या किन्तु सेवा-कार्य के लिए बाहर से निमन्त्रण आते हैं। उनको मना कैसे करूँ। इसलिए मैं चम्पारण जा रहा हूँ। आप अनुभवशील हैं। शान्तिनिवेदन में आश्रमवासियों के साथ आप ठीक-ठीक मिल-जुल गए हैं, इसलिए आप पूरे घर के ही हैं। आप यदि आश्रम जाकर रहे तो मैं निश्चिन्त रहूँगा। मैं मान गया और आश्रम का हो गया और सब कामों में रस लेने लगा।"

काका साहब के आने के तुरन्त बाद जून मास में सत्याग्रह आश्रम कोचरव से हटकर सावरमती पहुँच गया। उसी के साथ आश्रम की शाला की भी नया रूप दिया गया। काका साहब तब तक शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। इसलिए शिक्षक-मण्डल के महत्वपूर्ण सदस्य बन गये। शाला का संचालन भी बारी-बारी से शिक्षक-मण्डल के सदस्यों को करना पड़ता था। काका साहब को इस क्षेत्र में भी अभूतपूर्व सफलता मिली।

लेकिन नियति ने तो इनके लिए कोई और ही काम निश्चित कर रखा था। गांधी जी उस बात को जानते थे। शान्तिनिवेदन में काका साहब को देखते ही वे पहचान गये थे कि यह मेरा आदमी है और शायद यह भी सोच लिया था कि इनमें क्या काम लेना है।

सयोग देखिये इसी वर्ष मझीच में गुजरात शिक्षा परिषद् का दूसरा अधिवेशन हुआ। गांधी जी उनके अध्यक्ष चुने गये। उन्होंने काका साहब से कहा कि इस शिक्षण परिषद् में आप जरूर उपस्थित रहिए और इसके लिए एक निबन्ध भी लिखिए, "हिन्दी ही इस देश की राष्ट्रभाषा हो सकती है।"

काका साहब ने गांधी जी का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और इस प्रकार

एक ओर महाराष्ट्रीय एक गुजराती के कहने पर हिन्दी के प्रति समर्पित हो गया। हिन्दी के प्रति तब तक उनका कोई विशेष लगाव नहीं था। बीज में पड़ो से जब उनका एक साथी लोकमान्य तिलक के मुप्रगिड़ पर 'केसरी' का हिन्दी सम्पादन मँगाता था। इसलिए मँगाता था क्योंकि उत्तर भारत में सर्वत्र हिन्दी जाती थी। ऐसी भाषा का कुछ ज्ञान होना अच्छा भी है और आवश्यक भी।

काका साहब को तब पहली बार हिन्दी की उपयोगिता का पता लगा। वह जानते थे कि महाराष्ट्र के अनेक सन्तों ने हिन्दी में पद्य-रचना की है। बीज के समाजीराय गायकवाड़ ने अपने राज्य में गुजराती को प्रजा की भाषा माना और हिन्दी को सारे देश की भाषा स्वीकार किया। उन्हें प्रोत्साहन दिया। वह सब उन्हें मानूस था पर स्वयं उन्होंने इस विषय पर अभी कुछ नहीं सोचा था। इसलिए उन्होंने गुजरात के मनीषियों ने अभी तक जो कुछ लिखा था, उसे इकट्ठा से पढ़ा। फिर अपनी मातृभाषा मराठी में वह निवृत्त लिखा। उसका गुजराती अनुवाद किया श्री विमोचीलाम मधुकाश ने। काका साहब ने लिखा है, "उस समय मुझे क पता भी नहीं था कि यह निवृत्त मेरे भाष्य में महत्त्व का परिवर्तन करेगा। वह मेरा लिखा गया था, मन् 1917 के आगिर के दिनों में।"

उस प्रकार मन् 1917 का वर्ष काका साहब के जीवन में एक महत्वपूर्ण क्षण प्रमाणित हुआ। भटवन समाप्त हो गई थी और जीवन का नया मार्ग मिल गया। उस समय उनकी मातृभाषा मराठी की थी और वे तु के लिये वह लिखते थे। वह लोग मन् के हिन्दी की प्रशंसा करते थे।

उन्हीं मातृभाषा मराठी की पर न अपनी मातृभाषा हिन्दी का 1917 अक्षर लिखा गया। गुजराती की और अन्य हिन्दी सम्पादन 'केसरी' के।

पिताजी रियासत के लिए सरकारी 'प्रोमीसरी नोट' खरीदने जा रहे थे। दत्तू ने उन्हें सुझाया, "नोटों के भाव रोज बदलते रहते हैं। यदि हम कोशिश करें तो खुले बावों से कुछ मसने मूल्य पर नोट खरीदे जा सकते हैं। राज्य को यह बात बताने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार बीच में जो मुनाफा होगा वह हम ले सकते हैं। किसी को पता भी न चलेगा और सहज ही बहुत-सा पैसा हमें मिल जाएगा।"

काका साहब ने लिखा है, "मुझे लगा कि पिताजी ने मेरी बात शान्ति से सुन ली है लेकिन उसने उन्हें किन्ती चोट लगी है इसकी मुझे उस वक्त कल्पना तक न थी... थोड़ी देर बाद पिताजी ने भारी-परी आवाज में कहा, 'दत्तू, मैं यह नहीं जानता था कि तुम मेरे इतनी हीनता होगी। तेरी बात का अर्थ यही है कि मैं अपने अन्न-दाना को छोड़ा दूँ। सानत है तेरी शिक्षा पर। अपने कुलदेवता ने हमें जितनी रोटी दी है उतनी से हमें सम्नोष मानना चाहिए। लक्ष्मी तो आज है, कल चली जाएगी। दृज्जत के साथ अन्त तक रहना ही बड़ी बात है। मरने के बाद जब ईश्वर के सामने खड़ा होऊँगा तब क्या जवाब दूँगा। तू बालेज जा रहा है। वहाँ पढ़-लिख कर क्या तू यही करेगा? इसकी अपेक्षा यदि तू यही से वापिस लौट जाए तो क्या बुरा है?'

स्मर्य दत्तू ने दृष्टि उठाकर पिता की ओर देखा - जरा भी उत्तेजना नहीं, आवेग नहीं। चेहरे पर अद्भुत गाम्भीर्य लेकिन दृष्टि कैंसी बेधड़क, अन्तर को चीर गयी दत्तू के। सब कुछ उसलट-पलट गया क्षण भर में। दूर हो गयी धन बमाने की लालसा, दूर हो गया अंग्रेजों को टगने का मोह। कई मोड़ आये दत्तू के जीवन में पर उस दिन उसे पिता से जो जीवन-पाठ्य प्राप्त हुआ, वही मृत्युपर्यन्त उसका सम्बल बना रहा। उन्होंने निश्चय किया कि हराम के धन का लोभ वे कभी नहीं करेंगे। पिता जी का नाम वे कभी नहीं दूबोयेगे।

इसी तरह माँ के सम्बन्ध में एक संस्मरण काका साहब ने अपनी जीवन यात्रा 'बड़ते कदम' में लिखा है। बालक दत्तू देखता कि माँ जब देवदर्शन को जाती है तो अच्छे से-अच्छे कपड़े और गहने पहनकर जाती है। साथ में दूमरे सरकारी अफसरों की पत्नियाँ भी होती और खपरासी भी रहता। बालक दत्तू ने एक दिन माँ से पूछा, "आई,¹ आप मन्दिर जाती हैं तब अच्छे-अच्छे गहने क्यों पहनती हैं और मन्दिर का रास्ता मालूम होते हुए भी खपरासी साथ क्यों लेती हैं?"

बेटे का प्रश्न सुनकर माँ खूब हँसी। फिर बोली, "दत्तू, देखो हम अच्छे बड़े मकान में रहते हैं। घर में नौकर-चाकर हैं। यह सारा वैभव भगवान की कृपा से ही तो हमें मिला है। मन्दिर को जाने हैं तब अच्छे कपड़े पहनते हैं। कौमनों गहने पहनते हैं और भगवान को सब कुछ दिखाकर कहते हैं कि देव-बापा, यह सारी

1. मराठी में माँ को 'आई' कहते हैं।

तेरी ही कृपा है। आनन्द से रहते हैं, तुमने बच्चे दिये, सुख-समृद्धि दी और बँभव दिया, यह तेरी ही कृपा है। भगवान् हमारे हाथों गरीबों का भला होने दो। सभी के आशीर्वाद हम प्राप्त करें और कभी भी तुझे न भूलें।”

इस कथन के अनेक अर्थ निकाले जा सकते हैं, निन्दात्मक और प्रशंसात्मक दोनों। लेकिन काका ने माँ के इस कथन को पहली दीक्षा के रूप में लिया। उन्हीं के शब्दों में, “मन्दिर में एकत्र होनेवाले लोग अधिकतर विभिन्न प्रकार की माँग करते हैं—यह सारा मैंने सुना था। माँ के कहने के अनुसार भगवान् से कुछ माँगने की बात नहीं है किन्तु भगवान् की कृपा को याद कर, उसका इस्तेमाल करने की बात है। यह भेद बहुत वर्षों के बाद मन में स्पष्ट हुआ। मन्दिर में जाकर, भगवान् के उपकार को याद कर उसको स्वीकार करने की बात मेरे मन में जम गयी।”

यह भी अद्भुत संयोग है कि काका साहब का जन्म उसी वर्ष हुआ, जिस वर्ष भारत को दासता से मुक्त कराने में अग्रणी ‘अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस’ की स्थापना हुई। सन् 1885 के दिसम्बर माह की पहली तारीख, कार्तिक कृष्ण 10, मंगलवार के दिन, महाराष्ट्र की तत्कालीन राजधानी सतारा में काका साहब का जन्म हुआ।

जाति के सारस्वत ब्राह्मण में लोग कहाँ से आकर दक्षिण-पश्चिम में बस गये, यह कोई नहीं जानता। पहले इनका कुल नाम राजाध्यक्ष था लेकिन जब वे लोग गोवा के उत्तर में सामतवाडी राज्य के कालेली गाँव में रहने लगे तो, कुल नाम हो गया कालेलकर।

उन दिन सामतवाड़ी में डाकुओं का, और राज्य के अधिकारियों का भी, आतंक निरन्तर बढ़ रहा था। इसलिए काका साहब के दादा श्री जीवा जी घेळगाव के पास एक गाँव में आकर रहने लगे। एक साहूकार के यहाँ नौकरी करते थे। जो भी बचत होती थी वह वे साहूकार के पास जमा कराते रहते थे। तिघा-पत्री कुछ भी नहीं। परिणाम यह हुआ कि साहूकार की मृत्यु के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला। मिली तो बस काका साहब के पिता श्री बातवृष्ण जीवाजी कालेलकर को विरामन में गरीबी।

लेकिन अपने परिश्रम से उन्होंने अंग्रेजी पढ़ी। पहले सेना के किसी विभाग में और फिर मुल्की विभाग में उन्हें नौकरी मिल गयी। ईमानदारी और परिश्रम-शीलता के कारण वे बराबर आगे बढ़ते रहे। जब काका साहब का जन्म हुआ तब वे सतारा जिले के कलेक्टर के कार्यालय में हेड एकाउंटेंट के पद पर थे।

उमरे बाद उन्हें एक महत्वपूर्ण पद मिला। देशों राज्यों में जो शासन नाज़-निग होते, उनकी देखभाल अथवा सरकार करनी थी। यह व्यवस्था गुजरात में चल रही है, उसी जीव करने सरकार अभी-अभी बातवृष्ण कालेलकर को भर्ती की। बातवृष्ण उन दिनों सिदाथों में लेकिन विद्याभ्यास की विन्यासिदिना के

पिता ने साथ जाने का आग्रह करते थे। इस प्रक्रिया में एक ओर तो उन्हें अनेक देशी राज्यों की राजधानियों में जाने का सुयोग मिला और उनमें भ्रमण की प्रवृत्ति पैदा हुई, दूसरी ओर देशी राज्य कैसे चलते हैं, प्रजा की भावना कैसी होती है और अंग्रेज अपनी नीति कैसे चलाते हैं, यह सब देखने और अनुभव करने का अवसर भी मिला।

काका साहब को यही छोड़कर थोड़ी 'दत्त' की खबर भी लें। दत्त दत्तात्रेय का अपभ्रंश है पर दत्तात्रेय नाम की भी एक कहानी है। उन्हीं के शब्दों में, "मेरे जन्म से पहले एक साधु हमारे यहाँ आये थे। उन्होंने मेरे पिताजी से कहा, 'इस बार भी आपके यहाँ लडका पैदा होगा। उसका नाम 'दत्तात्रेय' रखियेगा क्योंकि वह श्रीगुरु दत्तात्रेय का प्रसाद है।'

"मुझे लगता है, प्रत्येक व्यक्ति को अपना नाम स्वयं चुनने का अधिकार होना चाहिए। अगर मुझे अपना नाम चुनने के लिए कहा जाता तो मैं नहीं कह सकता कि मैं कौन-सा नाम पसन्द करता लेकिन मुझे इतना तो सन्तोष है कि मेरा नाम मुझ आकाश के लटस्थ तारों के हाथ में न रहकर मेरे प्रेमल माता-पिता के हाथ में रहा और उन्होंने फलित ज्योतिष की शरण में न आकर एक बैरागी भवन के मुसाव को स्वीकार किया।"

[संस्कृति के परिव्राजक : मेरे जीवन-प्रसंग, पृ० 195]

अपने जीवन को समर्पित कर देने पर ही दत्त नाम सार्थक होता है। काका साहब ने अन्ततः गाँधी जी और हिन्दी के लिए अपने को समर्पित करके इस नाम का सार्थक किया।

लेकिन दत्त क्या सब यह सब जानता था? वह सात भाई-बहनों में सबसे छोटा था और कहावत है कि जो परिवार में सबसे छोटा होता है, वह जल्दी बड़ा नहीं होता। दत्त का शैशव इसी बात का प्रमाण है। धर्मेनिष्ठ प्रेमल माता-पिता की अनिखिल सत्कर्ता और बड़े भाइयों के दबाव के कारण दत्त की व्यवहार-बुद्धि जल्दी जागृत न हो सकी। वह अकेला बही जा नहीं सकता था। मेरा दाहिना हाथ कौन-सा है, यह जानने के लिए दत्त की बुद्धि का अतिरिक्त प्रयोग करना पड़ता। वह अपने हाथ से धाना तब नहीं खा सकता था। उसके भाई-बहन उसका खूब मजाक उड़ाते थे।

इस स्थिति के कारण उसमें एक प्रकार का हीन भाव पैदा हो गया था। वह मन की बात किसी से नहीं कह सकता था पर इसी कारण वह धन्यमूर्खी होना चला गया और धीरे-धीरे कल्पनावेशों के समार में विचरने लगा। अन्त में, यही प्रवृत्ति उसके अपार प्रवृत्ति प्रेम में विकसित हुई। काका साहब के धनन्त प्रयाम-पर्यटन, नदी-नद-मागर, हिमनिघर-प्रपात, वन-प्रान्त और निरधर नील गगन के प्रति उनका अद्भुत आकर्षण, उनका सूक्ष्म गहन आकाश दर्शन, इन सब प्रवृत्तियों का

इसके अतिरिक्त काका साहब श्रीअरविंद की पत्रिका 'कर्म योगिन' के नियमित पाठक थे। इन विचारों से उनकी उपरोक्त उलझन एक सीमा तक दूर हो गयी। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा के लिए अपने को समर्पित करने का निश्चय कर लिया।

इन्हीं दिनों उनका ध्यान दो और व्यक्तियों की ओर गया—एक थे बैरिस्टर गांधी जो दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग कर रहे थे, दूसरे थे स्वामी रामतीर्थ। एक मित्र के साथ मिलकर उन्होंने स्वामी रामतीर्थ के उपदेशों का अनुवाद मराठी भाषा में किया था।

लेकिन इससे पहले वे अपने निश्चय को कार्य रूप में परिणत कर सकें, कई घटनाएँ तेजी से घटती चली गयीं। सबसे पहले वे कर्नाटक के अग्रणी जननेता श्री गंगाधरराव देशपांडे के सुझाव पर बेळगाव की राष्ट्रीय शिक्षा संस्था गणेश विद्यालय के संचालक बन गये परन्तु वहाँ का वातावरण तो एकदम प्रगति विरोधी था। इसलिए वे वहाँ नहीं रह सके और पिताजी की आज्ञा मानकर कानून का अध्ययन करने लगे। सन् 1908 में उन्होंने प्रथम वर्ष की परीक्षा पास की। इसी वर्ष उनकी स्नेहमयी माँ का देहावसान हुआ। इसी वर्ष इंग्लैंड में कर्नल बापूजी की हत्या भी हुई।

देश का राजनैतिक वातावरण काफी गरम था उन दिनों। विशेषकर गूरन कांग्रेस में गरम दल की सक्रियता के कारण। इस गरमी को सही दिशा देने के लिए यह अनुभव किया गया कि राष्ट्रीय विचारों का एक अच्छा दैनिक पत्र निकाला जाए। इसके परिणामस्वरूप 'दैनिक राष्ट्रमन' का प्रकाशन शुरू हुआ। बाबा साहेब इसके सम्पादन-मंडल के एक सदस्य बने। टीक इसी समय मोरमार्ग की छः वर्ष के लिए माण्डले जेल में बन्द कर दिया गया। महाराष्ट्र के राष्ट्रीय आंदोलन को इनमें बहुत बड़ा धक्का लगा। तब इस स्थिति का भोगमाने का भार मात्र ही लोकप्रिय 'राष्ट्रमन' पर आ गया।

इसकी आवाज ठेठ राष्ट्रीयता का पाठ्य भी। ब्रिटेन में सम्पन्न अर्थशास्त्र का काम कर रहे थे इसके पीछे। श्री गंगाधर राव देशपांडे के समुदाय का काम करने वाले इस दल के सभी सदस्य बाबासाहेब महाराष्ट्र के भावी अर्थशास्त्रज्ञ। यही वह बाबा साहब की स्वामी आनन्द में भेंट हुई और वे दोनों आनन्द में ही एक-दूसरे में बैठ गये।

'राष्ट्रमन' की यही माहौलियत उसका कार्य प्रभावित हुई। साहित्य के बैरिस्टर जैमिन की हत्या के कारण सरकार के मन में अनेक आशंकाओं के बारे में सन्देह पैदा हो गया था। 'राष्ट्रमन' भी उस सन्देह में गहरे रूप में लगे। एक दिन राजाजी भांडे की उसका प्रकाशन बन्द हो गया। एक दिन राजाजी भांडे की उसका प्रकाशन बन्द हो गया। एक बार फिर बाबा साहब को दूर खड़े था।

काम करने का अग्रगण्य मनुष्य था। बटोरा के बैम्बटन केन्द्रराज देशपाण्डे ने एक विद्यालय की स्थापना की थी। उसी 'मगनाथ भारतीय विद्यालय' के लिए एक कार्य-कर्मी की आवश्यकता थी। अग्रगण्य बाबा साहब ने वहाँ जाना स्वीकार कर लिया। इस स्वीकार के पीछे एक रहस्य था। बाबा साहब को मराठा के इतिहास पर गहरा गर्व रहा है लेकिन एक शिक्षागु और अध्ययनशील व्यक्ति के नाते वह यह भी मानते थे कि मराठों ने अग्राय और अग्राचार भी कम नहीं किये विशेषकर मुजरान पर। उस समय देश में आंग्लो हिमाचल एक राष्ट्र की कल्पना रूप ले रही थी। प्रान्त-प्रान्त के बीच आ सम्मिलन था, उसे दूर करना अत्यन्त आवश्यक था। यह सोचकर बाबा साहब ने बटोरा जाना स्वीकार कर लिया। दिवाजी की मृत्यु (1910) हो चुकी थी। परिवार का आकर्षण कम हो गया था। वे मगनाथ विद्यालय में सामीप्य रूपसे मासिक पर काम करने लगे। उन दिनों लोग 'व्यक्ति' नहीं, परिवार बनाकर काम करते थे। यह उस युग की आवश्यकता थी। सत्या के सचासक देशपाण्डे साहब गांधी जी से विलायत में मिल चुके थे। वह भी अरविन्द के साथी और अनुयायी भी थे। वे 'साहब' के नाम से जाने जाते थे। बाबा साहब यही 'बाबा' बने। फड़के को 'मामा' और हरिहर शर्मा को 'अण्णा' का विरुद्ध भी यही मिला।

यहाँ काम करते समय उन्हें अमरीका के प्रसिद्ध हथी नेता चुकर टी. वाशिंगटन की दो पुस्तकें 'अप क्रान्त स्लेवरी' (आत्मोद्धार) और 'माई लाजेंड एड्युकेशन' (मेरी व्यापक शिक्षा) पढ़ने को मिली। फलस्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा के संबंध में उनके जो विचार बने वे वे और व्यापक और विकसित हुए। मात्र राष्ट्राभिमान जगाना और जाति की तैयारी करना ही राष्ट्रीय शिक्षा नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति के आधार पर नये जीवन मूल्यों की तलाश भी उसी शिक्षा का अंग है। मात्र बौद्धिक शिक्षा नहीं, कला-कौशल और उद्योग-धन्यो का विकास भी होना आवश्यक है।

लेकिन अभी बाबा साहब की तलाश खत्म नहीं हुई थी। सरकार ने भी मानो परोक्ष रूप से उन्हें सहायता देने का निश्चय कर रखा था। विद्यालय पर उसकी बुरदृष्टि तो थी ही। सन् 1911 के दिल्ली दरबार में महाराजा सयाजी-राव गायकवाड ने बड़ा स्वाभिमान दिखाया। सम्राट जार्ज पंचम को प्रणाम करते समय वे पूरी तरह झुके नहीं और मुड़ते समय उनकी पीठ भी सम्राट के सामने आ गयी इसीलिए वे सम्राट की सरकार के कोपभाजन बने। विद्यालय के नियामक-मंडल में बड़े-बड़े अधिकारी थे, जिनके प्रमुख देशपाण्डे थे। उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और नियामको ने विद्यालय बंद करने का निश्चय किया। तब बाबा साहब ने कहा, "आपके आश्रय के बिना भी हम सत्या चलायेंगे। उसे

जीवित रखने के लिए जरूरी पैसा जनता देगी। हम गगनाथ विद्यालय को बन्द नहीं करेंगे।”

पर जनता इतनी भयभीत थी कि एक भी विद्यार्थी विद्यालय में जाने को तैयार नहीं हुआ। काका साहब का मोहभंग हो गया। उन्हीं के शब्दों में, “मैं हार गया और हिमालय में जाकर आध्यात्मिक साधना करने का निर्णय किया। हिमालय जाने की मेरी बड़ी इच्छा थी। मैं हमेशा हिमालय जाने की बात तो सोचा करता था लेकिन कैसे जा सकूँगा इसकी कोई कल्पना भी मेरे दिमाग में नहीं थी। आखिर एक दिन अनसोचे ढंग से मेरे लिए हिमालय जाने का रास्ता खुल गया।

परिवार के लोगों को घर पहुँचाने के लिए मैं वेळगाव गया। वहाँ से कहाँ जानेवाला हूँ, इसकी कोई खबर किसी को दिये बिना ही मैं काशी यात्रा के बहाने रवाना हुआ।” (हिमालय की यात्रा, पृ० 3)

काका साहब की यह यात्रा पलायन नहीं थी, भगवान के पास से नयी प्रेरणा प्राप्त करने के लिए थी लेकिन परिवार के प्रति अन्याय तो हुआ ही। उनके बड़े बेटे डॉ. सतीश कालेसकर ने बताया है कि तब उनकी माँ बहुत रोती थी और सप्ताह में पाँच दिन व्रत रखकर पति के लौटने के लिए प्रार्थना करती रहती थी।¹

तलाश और तलाश

हिमालय की यात्रा उन दिनों आज की तरह सुगम नहीं थी। साधारण मान्यता के अनुसार वह अन्तिम यात्रा होती थी। इसलिए उस ओर प्रमाण करने से पूर्व काका साहब अपने साथी रामदासी सम्प्रदाय के महन्त अनन्त बुआ के साथ पहले त्रिस्थली, प्रयाग, बनारस और गया गये। यहाँ माता-पिता का श्राद्ध करके वे पहुँचे कलकत्ता। कलकत्ता स्थित बेसुड मठ में रामकृष्ण मिशन के साधकों से मिले। फिर अमोघ्या हाँते हुए अस्मोडा पहुँचे। यहाँ से स्वामी आनन्द को साथ लेना था। ये तीनों यात्री हिमालय में लगभग ढाई हजार मील पैदल चले। ये साधारण यात्री नहीं थे, न पुराने ढंग के साधक थे। उनके पास देश-दर्शन, प्रकृति की भव्यता और समाज निरीक्षण की विशेष दृष्टि थी।²

उन्होंने क्या-क्या देखा, कैसे आनन्द का अनुभव किया उसका वर्णन काका

1. पाँच अप्रैल, 1985 को आकाशवाणी के बहुधारावाहक केन्द्र से प्रसारित प्रोडक्शन।
2. प्रकाश होने पर कभी-कभी आचार्य इपालानी भी साथ हो सकते थे।

साहब ने अपनी पुस्तक 'हिमालय की यात्रा' में किया है। यह पुस्तक मूलतः गुजराती में लिखी गयी है। सुन्दर शब्द चित्रों के लिए गुजराती साहित्य में इस पुस्तक की अच्छी मान्यता है।

केवल यात्रा नहीं थी यह। एक-दो स्थानों पर रहकर उन्होंने ध्यान साधन भी की थी। उन्होंने लिखा है कि वे स्वराज्य सत्त्व की पूर्ति के लिए लौटे थे बहते हैं कि ध्यान की स्थिति में ही यह प्रेरणा उन्हें मिली थी।

उनकी हिमालय यात्रा का अंत सन् 1913 में नेपाल की यात्रा के साथ हुआ। उन दिनों उनका मन सांस्कृतिक स्वराज्य के चिन्तन में लगा था। इसलिए रामकृष्ण मिशन के सम्पर्क में भी आये। मिशन के अध्यक्ष स्वामी ब्रह्मानन्द विचार-विमर्श हुआ। स्वामी जी ने मर्यादा की दीक्षा के प्रश्न पर उन्हें बताया कि अभी तीन मान प्रतीक्षा करनी होगी।

वे तीन साल कभी पूरे नहीं हुए क्योंकि अब काका के विचारों में परिवर्तन। चुका था। वे स्वामी विवेकानन्द के प्रति श्रद्धालु थे पर सत्त्वा का रूप भी सन्ध्यासियों की भीड़ देख कर उनका आप्रह्व दीक्षा पड़ गया। उन्हें लगा कि ऐं करके वे पत्नी और सन्तान के प्रति अन्याय करेंगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय शिक्षा का सत्त्व अभी भी उनके मन में जीवित था। वे शांतिनिकेतन गये। उनका मन वहाँ रम रहा था।

उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कई सत्त्वाओं को न केवल दे बल्कि कुछ में रहकर उन्होंने काम भी किया। हरिद्वार के श्रद्धालु में वे महीनों तक मुख्य अधिष्ठाता के पद पर रहे। स्वामी ब्रह्मानन्द के गुरुकुल बाग को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि वे केवल जनता की मदद से इतनी ब सत्त्वा चला रहे हैं।

उन्होंने राजा महेन्द्र प्रताप का प्रेम महाविद्यालय भी देखा। आचार्य कृपा-लानी, बीरधराम गिहवानी, नारायण मलबानी, से तीनों एक आश्रम का संचालन करते थे। उसका नाम था—'सिन्धु ब्रह्मचर्याश्रम'। बाबा साहब वहाँ भी छः महीने रहे। वहाँ से वे फिर शांतिनिकेतन गये और छः महीने दत्तात्रेय बाबू के नाम से पढ़ाते रहे। उसके बाद आचार्य कृपालानी और निरिधारी कृपालानी के साथ बर्मा

गंग लाधु के बेश में वे पं. मदनमोहन
र-विनिमय किया था।

बाबा ने बाबा हर्ष की
१ से बह की
जीवन का
उन्ही उन्हें

काका साहब ने निगा है कि मई 1915 के शुरू में तीन महान शक्तियाँ उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। गुरुदेव रघोनाथ ठाकुर चाहते थे कि वह स्थायी रूप में वहाँ की व्यवस्था में भाग लें। काका साहब गुरुदेव को बचि के रूप में ही नहीं, एक निष्ठा शास्त्री के रूप में भी महान मानते थे। उनका निमन्त्रण कितना प्रसोभनीय हो सकता है इसकी कल्पना की जा सकती है। लेकिन जो तलाश में निकला है, वह प्रसोभन की चिन्ता कैसे करे! बहुत बातें हुईं उनमें। फिर गाँधी जी आये। उन्होंने भी निमन्त्रण दिया। उनसे भी गुस्सकर बातें हुईं। राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज्य प्राप्ति के साधन के संबंध में काका साहब को लगा कि यही वह व्यक्ति है जो भविष्य की आशा है। इसलिए उन्होंने गुरुदेव से कहा, "आप जानते हैं मैं अपना हृदय आपको दे चुका हूँ। आपकी प्रवृत्तियाँ मुझे अच्छी लगती हैं किन्तु अब मेरा मन गाँधी जी की ओर खिंच रहा है। बड़ोदा की हमारी संस्था जय भद्र हो गयी थी तो मैं निराश होकर हिमालय चला गया था। वहीं रह सकता था पर स्वराज्य का संकल्प मुझे वापस खींच लाया..." मैं मानता हूँ कि गाँधी जी आपसे जल्दी स्वराज्य ला सकेंगे इसीलिए उनके यहाँ जाने की इच्छा होती है।"

गुरुदेव ने सहर्ष उन्हें अपना आशीर्वाद देकर जाने की अनुमति दे दी। बाद में सुना कि गाँधी जी ने स्वयं गुरुदेव से काका साहब को माँगा था और गुरुदेव ने उत्तर दिया था, "दत्तात्रेय बाबू की सेवा मैं आपको उधार दे सकता हूँ।"

कई वर्ष बाद जब गुरुदेव साबरमती आश्रम में गये तब उन्होंने गाँधी जी से कहा था, "मैंने दत्तात्रेय बाबू की सेवा आपको उधार दी थी, वह वापस करने की आपकी इच्छा नहीं दीखती।"

और दोनों खिसखिलाकर हँस पड़े थे।

लेकिन गाँधी जी के साथ भी काका साहब ऐसे सहज भाव से नहीं आ गये थे। एक ओर शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। मंगनाथ विद्यालय के सत्यापक-संचालक श्री केशवराव देशपांडे वह तीसरी शक्ति थे। क्रांतिकारी विचार और शिक्षा के आग्रह के कारण दोनों समानधर्मा थे। इसके अतिरिक्त हिमालय की यात्रा पर निकलने से पूर्व उन्होंने केशवरावजी से देशी की उपासना की दीक्षा ली थी। इस तरह वे काका साहब के दीक्षा गुरु थे। इसलिए जब शांति-निकेतन से लौटकर काका साहब उनसे मिलने बड़ोदा के पास सयाजीपुरा गये तो उन्होंने उनसे ग्रामवासियों की सेवा करने के लिए अपने पास रहने का आग्रह किया।

काका दीक्षागुरु की बात कैसे टाल सकते थे! वह वहीं रह गये। पत्नी-पुत्र को भी ले आये। वहाँ उन्होंने एक सहकारी डेपरी चलाने का प्रयत्न किया। 'आत्मोद्धार' (मासिक) के सम्पादन में भी मदद करते रहे। लेकिन अनेक कारणों से वह सफल नहीं हो सके। वह वापस बड़ोदा आ गये। बीच में एक महीना

आश्रम में भी रहे पर स्थायी रूप से वहाँ आने की बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी। हार्नाकि उधर से आमंत्रण आ रहे थे। अन्त में गाँधी जी ने देशपांडे को पत्र लिखा, “आपके पास बाबा हैं। आप उनका विशेष उपयोग करते हो ऐसा नहीं लगता। आश्रम में हम एक भाला चलाना चाहते हैं—आदि-आदि।”

देशपांडे बोले, “इतने महान पुरुष माँग रहे हैं और आश्रम में भी राष्ट्रीय शिक्षा का काम है। गंगनाथ में आप यही काम करते थे। बापू के आश्रम को भी गंगनाथ समझ लीजिये और जैसे वहाँ राष्ट्रीय शिक्षण का काम करते थे, वैसे यहाँ भी कीजिए।”

और जब 10 अप्रैल सन् 1917 को चम्पारण जाते हुए बड़ीदा स्टेशन पर गाँधी जी ने स्वयं उनसे आश्रम आने का आग्रह किया तो उन्होंने सहमति दे दी। दीक्षा गुरु की अनुमति पहले ही मिल चुकी थी।

जीवन-संगिनी

आश्रम-जीवन का वर्णन करने से पूर्व उनके वैवाहिक जीवन पर दृष्टि डालना उचित होगा। पुरुष प्रधान समाज होने के कारण हमने यह मान लिया है कि नारी नर के मार्ग की बाधा अधिक है। कभी यह प्रयत्न नहीं किया कि वह सचमुच अर्धांगिनी और सहचरी बने।

काका साहब की पत्नी के मदर्भ में यह प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो उठता है। काका साहब उन्हें और बच्चों को छोड़कर हिमालय यात्रा पर चले गये थे। जब सौटन की प्रेरणा मिली तब वे सौटे। उनका पुनर्मिलन हुआ पर वे न सौटते तो ...”

... समय की परिस्थिति का अवलोकन करना

“वय अपने वैवाहिक जीवन का रोचक वर्णन

उनकी आयु अपेक्षाकृत कुछ

होती है। तब एक घर में

थे। छिपकर बोलने तक

का आदर करते थे पर

आप पर उन्होंने एक रास्ता दुंद

पत्नी के आने पर यह काम सहज

तब माँ और घर की दूसरी वहाँ

की उपस्थिति में मैं पत्नी से सीधा सवाल पूछता, "स्नान के लिए मैं तैयार हूँ। पानी रखा है। मैं के कपड़े तैयार करने हूँ।" घर के लोग मुझ पर हँसते। बेचारी पत्नी शर्म के मारे पानी-पानी हो जाती लेकिन जब सबने देखा कि सिर्फ माँ-बाप की सेवा के संबंध में ही प्रश्न पूछता हूँ अन्यथा पत्नी के साथ नहीं बोलता। मातृ-पितृभक्ति के कारण केवल इस सीमा तक पुरानी रुढ़ियाँ इसने तोड़ी हैं। बाकी संयम में वह किसी से भी कम नहीं है तब मेरी मजाक एक-दो बार हँसी से हँसी फिर मैं मेरा हँस सबको मान्य हो गया। पत्नी भी बिना कुछ सोचे सिर हिलाकर जवाब देती सब ठीक है।" (समन्वय के साधक, बढ़ते कदम, पृष्ठ 143)

लेकिन एक बात वह निरन्तर अनुभव करते थे कि पत्नी उदास-उदास रहती है। क्या करे वह? एक दिन उपाय सूझ गया। भोजन के बाद वह इलायची लेते थे। उस दिन दो ले ली और एक के दाने निकालकर जाते-जाते उसके हाथ पर रख दिए। उसके बाद काका साहब ने देखा कि वह प्रसन्न रहने लगी है। एक दिन वह आँगन में बैठे थे। आस-पास कोई नहीं था। जाते-जाते हिम्मत बटोरकर पत्नी ने कहा, "इलायची के उन दानों ने आपके प्रेम का मुझे भरवा दिया। अब जीवन में कितने ही संकट आयें, मुझे उनकी परवाह नहीं।"

काका साहब ने लिखा है कि जीवन में उसका यह पहला ही वाक्य था, इसलिए भूल नहीं सका। लेकिन बात केवल इतनी ही नहीं है। यह वाक्य पत्नी के चरित्र को उजागर करता है। आगे की घटनाओं ने इसे प्रमाणित कर दिया है। काका साहब कई वर्ष तक दिशा की तलाश में भटकते रहे। कितने प्रयोग किये उन्होंने। कई बार जेल यात्रा की। कितना सहन पड़ा तब काकी को। काका साहब के आश्रम में जाने के बाद उनकी पत्नी स्वतः ही सबकी काकी बन गयी थी। तब से इसी नाम से वे जानी जाती रही।

आश्रम जीवन उनका आदर्श नहीं था लेकिन वे काका साहब के साथ एक रस होकर वहाँ रही। वे कभी भी अपने विचार छिपाती नहीं थी। गांधी जी तक उनके विचारों को मान देते थे। कोई बात समझानी होती तो स्वयं उनके पास जाते।

तब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और गांधी जी के मन में अब तक ब्रिटिश साम्राज्य से पूरी तरह नाता तोड़ लेने की बात दृढ़ नहीं हुई थी। अन्याय का प्रतिकार करने के अतिरिक्त संकट में उसकी सहायता करने में उन्हें आपत्ति नहीं थी। वायसरॉय के आमंत्रण पर उन्होंने ब्रिटिश सेना के लिए रंगरूट भरती करना स्वीकार कर लिया था। सबसे पहले यह प्रयोग आश्रम से ही शुरू हुआ। उन्होंने आश्रमवासियों को बुलाकर कहा, "युद्ध के लिए रंगरूट भरती करने का काम मैंने अपने सिर तिया है। इसीलिए जानना चाहता हूँ कि आश्रम में भरती होने को कौन-कौन तैयार है।"

छोर-गोर से बहग कंगे तो उगो जोग से बनन भी माफ़ होते रहेंगे ।

काका शान्तिनिकेतन में यह प्रयोग कर चुके थे और उससे होने वाले लाभ से भी परिचित थे ।

'फिर तो पूछना ही क्या था ? नरहरि भाई, किशोरदास भाई, देवदाम आदि सभी चर्चा में भाग लेने लगे । जिनकी बारी नहीं होती थी, वे लोग भी भाग-भाग कर बतें लेकर बैठ जाते । चर्चा करते जाते और राय या मिट्टी लेकर बतें मोजते और धोते जाते । सत्याग्रहियों के लिए चर्चा के विषयों की कमी नहीं होती । मार्जन मङ्गल का काम पूरे वेग से चल निकला ।' (समन्वय के साधक, बढ़ते क्रम, पृ० 155) ।

काका साहब आश्रम में शाला का कायेंमार सँभालने आये थे । उसके शिक्षक-मंडल में किशोरदास भाई, नरहरि भाई, जगतराम दवे, विनोबा, अप्पा साहब पटवर्धन और मगनदास भाई जैसे दिग्गज थे । गांधी जी की उपस्थिति तो प्रतिक्षण वहाँ रहती ही थी । काका साहब को मनचाहा काम मिल गया । इसी की तलाश में वे वर्षों उत्तर भारत में भटकते रहे थे । लेकिन यहाँ आकर एक परिवर्तन उनमें दिखाई देने लगा था । उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी और विन्तन मौलिक लेकिन यहाँ उन्होंने अपने को गांधी जी में खो जाने दिया । काका साहब काका न रहकर गांधी महाराज के शिष्य हो गये । फिर भी वह 'एक शिष्य' रहे, शिष्यों में एक नहीं हुए ।

काका साहब की रुचि भारत के प्राचीन इतिहास, संस्कृति और दर्शन में विशेष रूप से थी लेकिन राजनीति, अर्थनीति और खगोल जैसे विषय भी उनसे नहीं छूटे । अपने विद्याविषयों में भी वे इन विषयों के प्रति रुचि पैदा करने का पूरा प्रयत्न करते थे ।

स्वदेशी का आरम्भ महाराष्ट्र, बंगाल तथा आर्य समाज से प्रभावित प्रदेशों में पहले से ही हो चुका था लेकिन गांधी जी ने इसके शुद्ध रूप को प्रकट किया और एक महत्तर कार्य के लिए उसका सार्थक प्रयोग किया । काका ने इसके इसी महत्त्व की प्रतिपादित करते हुए एक निबन्ध सन् 1919 में लिखा था । उसके अंग्रेजी अनुवाद को पढ़कर फ्रांसीसी मनीषी रोमा रोला ने उन पर संकीर्णता का आरोप लगाया । इस प्रसंग को लेकर काका का उनसे पत्र-व्यवहार हुआ । अन्ततः मनीषी रोमा रोला ने उस सिद्धांत के मूल तत्त्व को समझकर अपना आक्षेप वापस ले लिया और खेद भी प्रकट किया । इसी तरह प्रसिद्ध समाजशास्त्री श्री पैट्रिक गेडिज को भी इस सिद्धान्त में संकीर्णता दीख पड़ी परन्तु काका साहब ने जब उन्हें इसका रहस्य समझाया तो उन्होंने भी अपना विरोध वापस ले लिया ।

आश्रम-जीवन तपस्या का जीवन था । काका साहब हर क्षेत्र में उस तपस्या में खरे उतरे । शुरू ही में श्री ठक्कर बापा के सुझाव पर गांधी जी ने एक हरिजन

बुट्टम्ब को आश्रम में रख लिया था। इसी परिवार के मुखिया दूधभाई की पत्नी दानी बहन रमोई बनाने में मदद करने लगी। एक तूफान उठ पड़ा हुआ। कई परिवार आश्रम छोड़कर चले गये। शोमनी बस्तूरवा गाँधी तक ने दानी बहन के हाथ का पका पाना खाने से इकार कर दिया।

ऐसी स्थिति थी जब गाँधी जी ने बाबा साहब को आश्रम में आने की दायव दी। बाबा आने को तैयार हुए पर उनकी मन थी कि वह अकेले नहीं आयेगे। उनके साथ उनकी पत्नी और दोनो बच्चे भी होंगे।

गाँधी जी बहुत खुश हुए। वहाँ तो परिवार पर परिवार आश्रम छोड़कर जा रहे हैं और वहाँ एक व्यक्ति सपरिवार आने की मन रख रहा है। बाबा छुन-छान की नहीं थी। कुछ परिवार परिश्रम करने के कर में आने जाते थे। आश्रम का आनाकरण बड़ा पवित्र था। सबको उसके नियमों के अंगगीत जीने की पूर्ण स्थिति थी। निमित्त बच्चों की मानसिकता सामग्री थी। वे सेवा में लगते थे, कर नहीं सकते थे। बहुत कम लोग उसमें मुक्ति पा सकते थे। बाबा उनमें एक थे।

एक बार एक अनिष्ट आश्रम में जा रहे थे। सोहे का एक बड़ा-सा दुक था उनके पास। ताँगा मिल नहीं रहा था। वह स्वयं उसे उठा नहीं सकते थे। गाँधी जी ने बाबा साहब से कहा, "बाबा, उसका दुक उठाकर एलीस द्विज तक ले जाओ। वहाँ ताँगा मिल जाएगा।"

बाबा साहब ने उस दुक को पीठ पर लादा और द्विज तक ले गये। इन कमर की बगरी थोड़ी ऊपर गयी थी और बगरीक पट गयी थी। बैगनीन और आदोईन लगाने पर बार दिन में बगरी टूट हो गयी। पर इस बारे में न गाँधी जी ने कुछ पूछा न उन्होंने इस बात की कभी चर्चा की।

यह मात्र एक घटना नहीं थी। बाबा वहाँ रुक लेना चाहते थे, वहाँ से बह चूकते नहीं थे। घाता वहाँ अष्टा मिलान का दर दो-दूध बहिन था। बाबा साहब ने गाँधी जी से कहा, "आश्रम के अनेक नियम मुझे पसंद हैं पर दो-दूध और बस्तूर छोड़ने की नहीं चाहता। आश्रम में मेरी आँखें नहीं खोलेंगे पर बाबा ने मेरी दायव है अगर बाबा बानेने..."

राज के तो विरोधी नहीं थे परन्तु उनके चलामे शिक्षा-तंत्र से असन्तुष्ट थे। देश की प्रकृति और संस्कृति के अनुरूप एक राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान की आवश्यकता को वे बड़ी सीधता से अनुभव करते थे।

अनेक गुधारक दलों और धार्मिक संस्थानों ने अपने-अपने विश्वविद्यालय स्थापित किये थे। आर्यसमाज के गुरुकुल और डी. ए. वी. कालेज समूह, हिन्दू विश्वविद्यालय, असीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ऐसे अनेक शिक्षा संस्थान थे, जो शासकों के दृष्टिकोण से स्वतंत्र रहकर अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम पैदा करना चाहते थे।

जब देश में विदेशी शासन से मुक्ति की चाह बलवती हो उठी तब भी ऐसे प्रयोग हुए। लोकमान्य तिलक की प्रेरणा से पुणे-बम्बई के बीच तलेगांव में 'समर्थ विद्यालय' की स्थापना हुई। विपिनचन्द्र पाल और अरविन्द घोष जैसे बंगाली नेताओं ने 'बंगाल नेशनल कोसिल ऑफ एजुकेशन' की स्थापना की। काका साहब के सार्वजनिक जीवन का आरम्भ भी एक राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान क्लायम करने से हुआ था। हिमालय यात्रा और उसके बाद अनेक शिक्षण संस्थानों का निरीक्षण और उनसे जुड़ना, ये सारी प्रवृत्तियाँ उनकी इसी आंतरिक आकांक्षा और अभीप्सा की द्योतक थी।

आश्रम में भी वह शाला से जुड़े थे। उनके वहाँ आने के दो वर्ष बाद देश में स्वाधीनता सपना का विगुल बज उठा। उसने गाँधी जी की असहयोग की नीति को स्वीकार कर लिया। उस समय सन् 1920 में इस नीति के अनुरूप एक स्वतंत्र विश्वविद्यालय स्थापित करने का काम गुजरात में हुआ।

गुजरात-राज्य परिषद् का चौथा अधिवेशन थी अम्बास तैयब जी के सभापतित्व में अगस्त, 1920 में अहमदाबाद में हुआ। उसी में गाँधी जी के असहयोग के कार्यक्रम को स्वीकार करने का प्रस्ताव पास हुआ। उस कार्यक्रम की एक धारा थी सरकारी स्कूलों और कालेजों का बहिष्कार। सभी यह अनुभव किया गया कि यदि इस धारा को सफल बनाना है तो इसका कोई विकल्प चाहिए। चिन्तन की इसी प्रक्रिया में से राष्ट्रीय विद्यापीठ की स्थापना का विचार प्रकट हुआ। और यह निश्चय किया गया कि गुजरात में एक राष्ट्रीय विद्यापीठ की स्थापना की जाए। इसके लिए बारह सदस्यों की एक राष्ट्रीय शिक्षा समिति नियुक्त की गयी। इनमें तीन सदस्य आश्रम के थे।

शुरू में उनका इस प्रस्ताव से कुछ भ्रमभेद था। इतना ही कि ये चाहते थे काम नीचे से शुरू हो लेकिन जब सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हो गया तो सभी लोग उसे सफल बनाने में जुट गये। किशोरलाल भाई और काका साहब सारे गुजरात में घूमते रहे, यह समझाने के लिए कि विद्यापीठ की स्थापना के पीछे मूल उद्देश्य क्या है, किस नीति का अवलम्बन हमें करना है और उसे कैसे संकीर्णता से

बचाना है, काका माहब ने कई संग्रह 'नव जीवन' और 'यग इण्डिया' में बिने। उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि जिस राष्ट्र में अपने वर्तमान से ऊपर उठकर भविष्य को देखने की दृष्टि नहीं होनी उसका विनाश निश्चित है।

विद्यापीठ की पत्नी प्रवृत्ति के रूप में गुजरात महाविद्यालय की स्थापना 15 नवम्बर, 1920 सोमवार के दिन, गांधी जी द्वारा हुई। उसके कार्य को गुप्तारूप में चमाने के लिए आश्रम और उसकी शाना से काका कानेलकर पटवर्धन, विनोबा और नरहरि भाई आदि महानुभाव अपना कुछ-न-कुछ समय देने लगे। यह अपनी तरह का पहला महाविद्यालय था। इसलिए भारत भर में जिन-जिन विद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षा संस्थानों से असहयोग किया था, वे सभी यहाँ आने लगे। कंगो उत्साह और उत्सास उमड़ पड़ा था तब। सच्ची राष्ट्रीय भावना और त्याग-वृत्ति के कारण अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच विशेष प्रकार के सम्बन्ध बन गये थे जो सब प्रकार की सामन्ती वर्जनाओं से मुक्त थे।

काका माहब को पढ़ाने के लिए वैसे तो अर्थशास्त्र का विषय सौंपा गया था लेकिन वास्तव में वह अंग्रेजी, प्राचीन इतिहास, धर्मशास्त्र आदि विषय भी पढ़ाया करते थे। गुरु-गुरु में वाक्ता भाषा की बयाएँ भी वे सेते रहे थे। प्रार्थना के बाद उनके प्रवचन विद्यार्थियों में बहुत लोकप्रिय होते थे। वह बहुत नहीं बोलते थे लेकिन जो कुछ बोलते थे उसके पीछे उनका दर्द और उनकी अनुभूति साकार हो चली थी।

शिक्षा का माध्यम क्या हो, इस पर भी विचार हुआ। गुजरात विद्यापीठ सारे देश में एकमात्र संस्था है, इसलिए गांधी जी के सिद्धान्तों के अनुसार यह माध्यम हिन्दी हो सकती है लेकिन काका माहब ने इसका विरोध किया। उनका तर्क था कि गुजरात विद्यापीठ के शिक्षा सम्बन्धी आदर्श अखिल भारतीय हैं लेकिन सेवा यह विभाग गुजरात की ही करेगा। इसलिए शिक्षा का माध्यम नीचे के ऊपर तक की राष्ट्रभाषा हिन्दी है इसलिए द्वितीय भाषा के

इस रहे। वह हिन्दी के
ने गुजराती का समर्थन
विद्यापीठ चल नहीं
का आग्रह उचित है,

काका माहब का था। उन्होंने
न प्राप्त प्राचार्य श्री अमृतमल
न आये चत्तवार इन्हीं में उनका
उन्होंने विद्यापीठ में अलग

हो जाना उचित समझा। उन्होंने बापूजी से कहा, “मेरा मुख्य काम आश्रम में है। गुजरात की जनता में मेरी मेधा मार्गिक इगलिंग गुजरात विद्यापीठ की स्थापना में योग दिया। अब यह काम मेरे बिना अच्छी तरह चल सकेगा इसलिए मुझे आश्रम की जगह में आने की अनुमति दीजिये।” [समन्वय साधक, बढ़ते क्रम, पृ० 185]

गांधी जी मान गये।

विद्यापीठ छोड़ने के बाद भी उनके सम्बन्ध विद्यार्थियों में बने रहे। अनेक सभा-समितियों के रह गदर्य थे। अनेक अध्यापक मार्ग-दर्शन के लिए उनके पास आते रहते थे। यह समूचे गुजरात के विद्यार्थियों के मित्र और सलाहकार बन गये थे। उनमें उनका पत्र-व्यवहार निरन्तर चलता था। उनकी रचनाएँ असंख्य लोगों को अनुप्राणित करती थीं। जिनकी मातृभाषा मराठी हो वह गुजराती के माध्यम से गुजरातवासियों का ‘आपन जन’ बन जाये, यह क्या कम आश्चर्य की बात है?

उधर गिदवानी जी भी बहुत दिन तक विद्यापीठ के लिए अनिवार्य न रह सके। शरदार बल्लभभाई पटेल उनसे ऊब गये और उन्होंने काका से कहा कि वह चाहते हैं, आपासं कृपासानी विद्यापीठ में आवें। काका के वह परम मित्र थे। बुलाने पर तुरन्त आ गये। गिदवानी जी की उनसे भी नहीं बनी और थोड़े दिन बाद गिदवानी जी को विद्यापीठ छोड़ जाना पड़ा। तब कृपासानी जी ने काका साहब को फिर विद्यापीठ में आने का आमन्त्रण दिया।

लेकिन काका साहब तब तक दाय रोग से पीड़ित हो चुके थे।

‘नवजीवन’ के सम्पादक और गुजराती के लेखक

सन् 1922 में गांधी जी को छ वर्षों के लिए जेल के सीखचो के पीछे बन्द कर दिया गया। तब ‘नवजीवन’ के सम्पादक बने स्वामी आनन्द। अब तक वे व्यवस्थापक थे, लेकिन कुछ ही दिन बाद वे भी जेल में बन्द कर दिये गये। इसके बाद ‘नवजीवन’ को चलाने का भार काका साहब के कंधों पर आ पड़ा। उनका नाम कही नहीं देखने को मिलेगा लेकिन 4 जून सन् 1922 के दिन ‘नवजीवन’ में उनका पहला लेख प्रकाशित हुआ। तब से लेकर फरवरी, 1923 तक ‘नवजीवन’ में जैसे उनके लेखों की बाढ़-सी आ गयी। अन्ततः वे भी राजद्रोह के अपराध में एक साल के लिए जेल में बन्द कर दिये गये। उन्होंने अपना अपराध स्वीकार करते हुए जो शब्द कहे थे, वे गांधी जी के शिष्य के अनुरूप ही थे, “गांधी जी की गैरहाजिरी में ‘नवजीवन’ चलाने की जिम्मेदारी मेरे सिर पर थी। मेरे लेखों में

काका ने बहुत कुछ सीखा और प्रेमों
। बूढ़ा नहीं होता ।

नेनानी और क्षय रोग

रात के राजनेताओं ने उनका सम्मान
(13 मई को) होने वाली राजनीतिक
। अनुमति से ही उन्होंने बहुपद स्वीकार
। ना करने के अनिश्चित बहु राजनीति

• चेळगाव में हुआ । गाँधी जी उनके
। रंगाधर राव देशपाण्डे । उन्होंने एक
गाँधी जी से माँग सी और उनके ही

के । यह उनकी मौलिक प्रतिभा का
ब्राह्मण स्वयंसेवक मणि । और उनको
के आश्रम का तो हूँ पर मेरी जातिनिष्ठा
। प्रेम के लिए पाछाने खड़े करना और उन्हें
। विज्ञानब्राह्मण ही पसंद करते हैं... उनके जानि
। खाने साफ़ करने को तैयार हुए हैं सब अभिमान
।।" [समन्वय के साधक, पृ० 174]

कर माँग खूब हुईं परन्तु दूसरी जाति वाले भी यह
भावह पर काका ने पक्कीस प्रतिशत स्वयंसेवक दूसरी

।। है कि उनके काम की खूब प्रशंसा हुई । विरोधी पक्ष वाले
को आत्मश्लाघा कह सकते हैं । काका इनने विनम्र भी नहीं

उनके काम का विस्तार होगा जा रहा था पर, उसी अनुपात में
ना चला जा रहा था । उनकी पत्नी भी बीमार थी । प्यारू महीने
। विशेष उन्होंने बहानुरी में सहा । काका सख्त जेल में स्वयं बीमार
में, बहुत पहले, जब के बालेब में पड़ने के लो के-प्याव में डाक्टर ने
" , कि "आपके नाना के बस में सार रोप है । अगर करने स्वस्थ

लिखने में भी पारंगत हो गये। इस तरह उन्हें गुजराती का लेखक बनाने का श्रेय ग्यामी आनन्द को है।

उनकी रचनाएँ मनु 1917 में ही गुजराती में छाने लगी लेकिन म्वनरूप में प्रथम रचना प्रकाशित हुई, मनु 1920 में। उस वर्ष गुजराती साहित्य परिषद् का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था। उसमें कविगुरु खीरनाथ ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे। तब काका साहब ने उनके संबोध में एक सम्भा लेख गुजराती में लिखा था। उन्ही के शब्दों में, "मही था मेरी ज़लम से लिखा हुआ सर्वप्रथम गुजराती लेख। इसमें पहले मैं मराठी में लिखता और आधम-वासियों की मदद से उसका गुजराती कर देता।" [सम्बोध के साक्षर, पृ० 154]

काका साहब आधम के विद्यार्थियों को अपनी हिमालय की यात्रा के तस्मरण भी सुनाया करते थे, जो सबसे पहले आधम की हस्तलिखित पत्रिका में प्रकाशित हुए। बाद में वे ही गुजराती में हिमालयनो प्रवास के नाम से पुस्तक रूप में प्रकाशित हुए। इस पुस्तक ने उन्हें गुजराती के एक सशक्त लेखक के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया।

'नवजीवन' में प्रकाशित उनके लेखों की चर्चा करते हुए उनके एक जीवनीकार श्री पाण्डुरंग देशपाण्डे ने लिखा है—“धार्मिक पथों और जयन्तियों से लेकर प्रचलित राजनीतिक अथवा सामाजिक प्रश्नों की चर्चा करनेवाली इस काल की उनकी रचनाएँ उनके साहित्य में सबसे अधिक ओजस्विनी और उतनी ही विपुल रही हैं। उनके सभी लेख-संग्रहों की बुनियाद-जैसी ये रचनाएँ गुजराती में 'कालेलकरना लेखो' नाम से बड़े आकार में कोई आठ सौ पृष्ठों के ग्रन्थ में एक जगह पढ़ने को मिलती हैं। स्वातन्त्र्य और देश-प्रेम की भावना से उद्दीप्त कालेलकर की पहचान गुजरात की उन्ही लेखों द्वारा हुई और आबाल वृद्ध गुजरात उसे कभी भूला नहीं।”

[संस्कृति के परिव्राजक, पृ० 154]

इस बार के जेल प्रवास में उन्होंने एक पुस्तक लिखी, 'ओतराती दीवालो' (उत्तर दिशा की दीवार)। इस छोटी-सी पुस्तक में उनका प्रकृति-प्रेम मोहक रूप में उजागर हुआ है। इसी पुस्तक में काका साहब ने देवबद के प्रसिद्ध मोलाना हुसैन महमूद मदनी के साथ घनिष्ठ परिचय होने की बात भी लिखी है। दोनों साबरमती जेल में थे। मोलाना इस्लामी रवायत के मुताबिक नमाज की सूचना देने के लिए अज्ञान देते थे। अधिकारियों ने ऐसा करने के लिए बना किया तो मोलाना ने उसके विरोध में सत्याग्रह और उपवास करने का निश्चय किया। काका साहब ने भी उनका साथ दिया। दोनों को सजा हुई। दोनों को एक साथ एक अलग कोठरी में रखा गया। काका को कोई एक धर्मग्रंथ रखने की छूट थी। उन्होंने कुरान शरीफ का मराठी अनुवाद चुना, जिसे वे रोज पढ़ते और उसके गूढ़ अर्थ मोलाना

के पाम सीखने। उन धर्मनिष्ठ विद्वान से काका ने बहुत कुछ सीखा और प्रेरणाएं देकर दिया कि सीखने के लिए आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता।

स्वाधीनता संग्राम के सेनानी और क्षय रोग

सन् 1924 में जेल से छूटने के बाद गुजरात के राजनेताओं में उनका सम्मान करने का निश्चय किया। उन्हें बोरसद में (13 मई को) होने वाली राजनैतिक परिषद् का अध्यक्ष चुना गया। गांधी जी की अनुमति से ही उन्होंने वह पद स्वीकार किया। लेकिन तीन दिन परिषद् की अध्यक्षता करने के अनिश्चित वह राजनीति से अलिप्त ही रहे।

उसी वर्ष राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बेलगाव में हुआ। गांधी जी उसके अध्यक्ष चुने गये। और स्वागताध्यक्ष हुए श्री गंगाधर राव देशपाण्डे। उन्होंने एक माम के लिए काका साहब की सेवाएँ गांधी जी से माँग ली और उनके ही सुझाव पर उन्हें मफ़ाई का काम सौंपा।

यहाँ भी काका व्यंग्य करने से नहीं थूके। यह उनकी मौलिक प्रतिभा का प्रमाण है। उन्होंने अपने लिए डेढ़ सौ बाह्य स्वयंसेवक माँगे। और उनको सम्बोधित करते हुए कहा, "मैं गांधी जी के आश्रम का तो हूँ पर मेरी जातिनिष्ठा कहाँ जाएगी। मैं बाह्य हूँ इसलिए कांग्रेस के लिए पाखाने खड़े करना और उन्हें साफ़ करना जैसे काम के लिए मुझे व्यक्तिगत रूप से सहमत करने हैं" उनके जाति वाले जब देखेंगे कि हमारे लड़के पाखाने साफ़ करने को तैयार हुए हैं तब अभिमान से फूलने का मौका उनको मिलेगा।" [समन्वय के साधक, पृ० 174]

उनकी 'जातिनिष्ठा' देखकर लोग खूब हँसे परन्तु दूसरी जाति वाले भी यह पुष्प लेना चाहते थे। उनके आग्रह पर काका ने पक्षीस प्रतिशत स्वयंसेवक दूसरी जातियों में से लिये।

उन्होंने स्वयं लिखा है कि उनके काम की धृष्ट प्रवृत्ति हुई। विरोधी पक्ष वाले इस मूषनात्मक तथ्य को आत्मश्लाघा बह सक्ते हैं। काका इनसे विनम्र भी नहीं थे।

इस प्रकार उनके काम का विस्तार होता जा रहा था पर, उसी अनुपात में स्वास्थ्य गिरता चला जा रहा था। उनकी पत्नी भी बीमार थी। ग्यारह महीने तक पति का वियोग उन्होंने बहादुरी से सह्य। काका साहब जेल में स्वयं बीमार हो गये। वास्तव में, बहुत पहले, जब वे कालेज में पढ़ते थे तो बेलगाव में डाक्टर ने उन्हें चेतावनी दी थी, कि "आपके नाना के वंश में क्षय रोग है। और अपने स्वास्थ्य

आश्रम की- तो गांधी जी ने उनसे कहा, "विद्यापीठ का मामला उममान में पड़ा है। दगबा भार मेंमानकर मुझे ही वह मुनसाना होगा। वह है तो तुम्हारी ही हूँ।"

बाबा साहब ने उत्तर दिया, "मुझे सब मायूम है। आरबों निगिषा करने के लिए मैं विद्यापीठ का दावा उठाने को तैयार हूँ। कृपालानी जी मेरे अनुराग मित्र हैं। हमारे बीच मतभेद नहीं होने की सम्भावना ही नहीं।"

निश्चित मतभेद नहीं हो गयी। गांधी जी कृपालानी जी को खादी के काम के लिए मेरठ भेजना चाहते थे और वह गुजरात छाटना नहीं चाहते थे। कृपालानी जी ने बाबा साहब से कहा, "बापू जी का यह दण्ड तुम जानते थे तो पहले ही मुझे चेतावनी देने का तुम्हारा धर्म था। इस मित्र धर्म का तुमने पालन नहीं किया यह मक्षमुक्ष आश्चर्य की बात है।"

बाबा साहब ने उत्तर दिया, "बापू जी जब मेरे साथ छानबी में बात करते हैं तब मैं कैसे वह बात बिग्री से कह सकता हूँ। बापू जी ने मुझे विश्वास दिलाया था कि कृपालानी को मैं मेंमान लूँगा। इसलिए मैं निश्चित था।"

[सम्बन्ध के साधक, पृ० 187]

कृपालानी जी आश्चर्य नहीं हुए और दो मित्रों के बीच जो हादसा सम्बन्ध था उसमें दार पड़ गयी। दगसे बाका साहब को बहुत पीडा हुई। लेकिन गांधी जी का आदेश था, उन्होंने कार्यभार संभाल लिया।

विद्यापीठ के कार्य में शिथिलता आने के कई कारण थे। मुख्य कारण यह था कि अतृप्त आन्दोलन बन्द हो जाने के कारण बहुत से व्यक्तियों का मोह भग हो गया था। स्वराज्य की कल्पना दूर चली गयी थी। संयोग से गुजरात के बाहर के अनेक आचार्य आ जाने के कारण प्राप्तीयता भी उभर आयी थी। गांधी तत्त्व-ज्ञान का जैसा प्रभाव होना चाहिए था, वह नहीं हो रहा था।

बहुत परिवर्तन करने पड़े उन्हें। बहुतों का कोपभाजन बनना पड़ा, पर वे अडिग रहे। उन्होंने इस बार सांस्कृतिक विकास और स्वावलम्बी उद्योग दोनों में सम्बन्ध साधने का प्रयत्न किया। कालांतर में ओ बुनियादी शिक्षा के नाम से जानी गयी, उसकी कल्पना बाका साहब ने इस समय कर ली थी और उसे रूप देने का प्रयत्न भी किया था।

इसी अवधि में बारदोनी सत्याग्रह शुरू हुआ। बाका साहब ने कुछ विद्यार्थियों को चुनकर वहाँ भेजा लेकिन बल्लभभाई पटेल चाहते थे कि सारा विद्यापीठ सत्याग्रह में कूद पड़े। बाका साहब ने उत्तर दिया कि कुछ विद्यार्थी मैंने भेजे हैं। विद्यापीठ बन्द करने की जरूरत मुझे नहीं लगती। हाँ, जिस दिन आप या बापू स्वराज्य की अन्तिम सड़ाई लटेंगे तब हम सब उसमें रहेगे। यह सत्याग्रह महत्वपूर्ण है पर स्थानीय है। सावैदेशिक नहीं। इस व्यक्ति सत्याग्रह में भाग लेने बराबर

का भ्मान रविदे और कम-से-कम अन्दे मो गायो ही बीरिए।”

काका साहब ने उनही गताह म मानी। इसलिए मय जब डॉक्टर और बंद दोनो ने शरीर में हाथ गेद होने की गृष्टि कर दी तो उन्हें अवरत्र नही हुआ। स्वामी आनन्द ने अब उनका भार भेभाय लिया। न जाने कही से पैसे लाए। कही-कही में गये। गर्भदा विनारे, गूना के पास बिचयहं, गिहगड और समुद्र के किनारे मोटी। मेवा में मये शगमस भाई, गंगावा और स्वामी आनन्द। पूर्य बाबू के पत्र तो ये ही। काका साहब के मन में प्रश्न उठ्या, 'क्या मैं इस यांग्य हूँ।'

तबियत तो सुधरी पर रोग से मुक्ति नहीं मिली। तब स्वामी आनन्द उन्हें अहमदाबाद आधम में ले आये। डॉ. तलवलकर ने इजेक्शन देने का प्रस्ताव रखा। काका रासायनिक इजेक्शन लेने को राजी हुए। आइस इजेक्शन मये पर रोग से मुक्ति मिल गयी। इस अवधि में काकी और बेटा सतीस बराबर पास रहे। मई सन् 1927 के अंत की बात है।

बाद में नैसर्गिक उपचार भी किया। तबियत कैसे संभालनी चाहिए, यह सीधा। सुख-दुख से अलिप्त हो रहने का सूत्र सीखा। तब से 'मनुष्य को विन्ता नहीं, विन्तन करना चाहिए' यह उनका जीवन सूत्र बन गया।

काका साहब ठीक हो गये लेकिन डॉ. तलवलकर की देख-रेख के बावजूद काकी का स्वास्थ्य सुधरता ही नहीं पा। साधार होकर काका साहब उन्हें उनकी माँ के पास छोड़ आये।

एक बार वही तबियत कुछ सुधरी पर रोग ने फिर आक्रमण किया। 'अब नहीं बर्चूंगी' ऐसा जानकर उन्होंने आश्रम में आने की अनुमति चाही। काका तब विद्यापीठ में रहते थे। वे महादेव भाई के घर में रही और वही सन् 1929 में उन्होंने अन्तिम सांस ली। सब लोग तब उनके पास थे। आयु कुल चालीस वर्ष की थी। काका के शब्दों में, "साबरमती के किनारे उसकी देह को हमने अग्नि को अर्पण किया और केवल उसकी स्मृति ही शेष रह गयी। मेरे आश्रम-जीवन के साथ पूर्ण रूप से एक होकर काकी ने मुझे और मेरे साथियों को सन्तोष दिया पा।

[समन्वय के साधक, पृ० 144]

इससे अधिक एक साधक पति और क्या कहे !

विद्यापीठ की पुनर्रचना और डांडी मार्च

गुजरात विद्यापीठ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। आचार्यद्वयनाथी ने चाहा था कि काका फिर वहाँ आये पर वह खय रोग से पीड़ित हो चुके थे। जब ठीक होकर

आयस लीं तो गांधी जी ने उनसे कहा, "विद्यापीठ का मामला उनहलन में पडा है। उसका भार मेरेपर नुस्ते ही वह नुसलाना होगा। वह मैं तो नुसलारी ही हूँ।"

काका साहब ने उत्तर दिया "मुझे सब मायूम है। आरको निश्चित करने के लिए मैं विद्यापीठ का दावा उठाने को लेया हूँ। कृपालानी जी मेरे अनुरग मित्र हैं। हमारे बीच गलतफहमी होने की सम्भावना ही नहीं।"

लेकिन गलतफहमी हो गयी। गांधी जी कृपालानी जी को शादी के काम के लिए मेरठ भेजना चाहते थे और वह गुजरात छोडना नहीं चाहते थे। कृपालानी जी ने काका साहब से कहा, "बापू जी का यह दग मुम जानने से तो पहले ही मुझे पतावनी देने का नुसलारा धर्म था। इस मित्र धर्म का मुमने पालन नहीं किया यह मधमुष आशय की बात है।"

काका साहब ने उत्तर दिया, "बापू जी जब मेरे साथ धानगी में बात करते हैं तब मैं कैसे वह बात बिगी से कह सकना हूँ। बापू जी ने मुझे विश्वास दिलाया था कि कृपालानी को मैं मेमान भूंगा। इसलिए मैं निश्चित था।"

[समन्वय के साधक, पृ० 187]

कृपालानी जी आशयन नहीं हुए और दो मित्रों के बीच जो हादिक सम्बन्ध था उसमें दरार पड गयी। इससे काका साहब को बहुत पीडा हुई। लेकिन गांधी जी का आदेश था, उन्होने कार्यभार संभाल लिया।

विद्यापीठ के कार्य में निधिलता आने के कई कारण थे। मुख्य कारण यह था कि असहयोग आन्दोलन बन्द हो जाने के कारण बहुत से व्यक्तियों का मोह भग हो गया था। स्वराज्य की कलना दूर चली गयी थी। समय से गुजरात के बाहर के अनेक आचार्य आ जाने के कारण प्रान्तीयता भी उभर आयी थी। गांधी तत्व-ज्ञान का जैसा प्रभाव होना चाहिए था, वह नहीं हो रहा था।

बहुत परिवर्तन करने पडे उन्हे। बहुतो का कोपभाजन बनना पडा, पर वे अडिग रहे। उन्होने इस बार सांस्कृतिक विकास और स्वावलम्बी उद्योग दोनों में समन्वय साधने का प्रयत्न किया। कालांतर में जो बुनियादी शिक्षा के नाम से जानी गयी, उसकी कलना काका साहब ने इस समय कर ली थी और उसे रूप देने का प्रयत्न भी किया था।

इसी अवधि में बारदोली सत्याग्रह शुरू हुआ। काका साहब ने कुछ विद्यार्थियों को चुनकर वहाँ भेजा लेकिन बल्लभभाई पटेल चाहते थे कि साग विद्यापीठ सत्याग्रह में कूद पडे। काका साहब ने उत्तर दिया कि कुछ विद्यार्थी मैंने भेजे हैं। विद्यापीठ बन्द करने की जरूरत मुझे नहीं लगती। हाँ, जिस दिन आप या बापू स्वराज्य की अन्तिम सड़ाई लटेंगे तब हम सब उसमें रहेगे। यह सत्याग्रह महत्वपूर्ण है पर स्थानीय है। सांबैदेशिक नहीं। इस व्यक्ति सत्याग्रह में भाग लेने बराबर

आवेंगे पर विद्यापीठ घन्द नहीं होगा।

उसके बाद फिर उधर से कोई आपत्ति नहीं हुई पर एक समय ऐसा आया कि स्वयं गांधी जी सरदार के बुलाने पर वहाँ गये। तब सरकार झुकी और समझौता-वार्ता शुरू हुई। उसमें सरकार ने अपनी ओर से जो दो व्यक्ति नियुक्त किये, उनमें एक थे नरहरिभाई। वह विद्यापीठ के महामन्त्री थे। और काका साहब के अपने आदमी थे। उनके बिना वह विद्यापीठ नहीं चला सकते थे। लेकिन फिर भी काका साहब ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने किसानों के पक्ष का दस्तनी कुशलता से समर्थन किया कि सरकार के प्रतिनिधि चर्चित रह गये।

अन्त में समझौता हो गया।

इन्हीं दिनों काका साहब ने एक और महत्त्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने गुजराती भाषा को इस सीमा तक अपना लिया था कि गांधी जी ने उन्हें 'सवाई गुजराती' की प्रिय उपाधि प्रदान की। उन्होंने जेल से काका को लिखा था कि जितनी जल्दी हो सके गुजराती भाषा की वर्तनी को एक रूप देने का प्रयत्न कीजिये। जेल में छूटने पर उन्होंने काका साहब, महादेव भाई तथा नरहरि भाई की एक समिति इस काम के लिए नियुक्त भी की। साहित्य-परिषद् की वर्तनी समिति ने भी कुछ काम किया। विद्यापीठ ने भी अपनी एक वर्तनी समिति गठित की। उसके सयोजक थे नरहरि भाई। इन सब प्रयत्नों का परिणाम यह हुआ कि विद्यापीठ ने गुजराती भाषा का एक सर्वमान्य और सुव्यवस्थित 'जोड़नी कोष' (वर्तनी कोष) तैयार कर दिया। यह कोष निरन्तर समृद्ध होता रहा है और गुजराती भाषा के लिए मानक बन गया है।

विद्यापीठ की प्रवृत्तियों में एक और प्रवृत्ति थी—ग्राम सेवा मन्दिर की स्थापना। गांधी जी के विशिष्ट अनुयायी श्री नगीनदास अमूलख राम ने गुजरात के गाँवों के उत्कर्ष के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो सके, इस विचार से एक लाख रुपये दिये थे। उसी से यह मन्दिर स्थापित हुआ। उसके अन्तर्गत आर्थिक जाँच आदि का काम मफजतापूर्वक हुआ।

मार्च 1929 में सातौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। यह अधिवेशन कांग्रेस के इतिहास में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसी अधिवेशन में श्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सम्पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया गया और 26 जनवरी, 1930 के दिन सारे देश में सम्पूर्ण स्वराज्य की प्रज्ञा भी ली। उस दिन ब्रिगानाड की सवेरी की प्रार्थना के बाद काका साहब ने गद्गद होकर कहा, 'बपों मेरी जिन पड़ी की राह देखा रहा था वह आ पहुँची है। दर पही घन्टे है। हम सबने मिल, देश के लिए धन्य है।"

और यह उसकी तैयारी में जुट गये। उधर गांधी जी वहीं मंत्री सोच रहे थे कि अब उन्हें क्या करना है! एक दिन उन्होंने जमना ...

का निश्चय करके विश्व को चकित कर दिया। "मैंने घुटने टेककर वायसरोयि की रोटी की याचना की थी परन्तु उन्होंने उनके बदले में पत्थर दे दिया।"

इसके बाद 12 मार्च सन् 1930 को वे अपनी प्रसिद्ध डाढ़ी-यात्रा पर चल पड़े। हाथ में दण्ड, कमर में लटकती घड़ी, बड़े-बड़े पग, वह एक ऐतिहासिक मध्य दृश्य था। 24 दिन बाद 5 अप्रैल, 1930 को वह अनोखा घोड़ा गागर तट पर पहुँचा और अगले दिन सबेरे 6 अप्रैल, 1930 को गाँडे आठ बजे मसुद्र में स्नान करके, बकघो के खिलवाट की तरह नमक का एक टुकड़ा उठा लिया। सगार हँस पड़ा था परन्तु उसी क्षण नमक के उस जरा से टुकड़े से एक प्रचण्ड ज्वाला फूटी, जिसने सारे देश को पागल बना दिया।

[स्वाधीनता सग्राम, विष्णु प्रभाकर, पृ० 75-76]

विद्यापीठ के लगभग सभी अध्यापक और विद्यार्थी इस स्वतन्त्रता सग्राम में भाग लेने को उत्सुक हो उठे। वह स्वराज्य युद्ध की एक छावनी के रूप में बदल गया। उनमें कुछ ऐसे भी थे जो इस सग्राम में भाग नहीं ले सकते थे या नहीं लेना चाहते थे। एक थे समीन के अध्यापक। वे समय रहते विद्यापीठ छोड़कर चले गये। बना के आचार्य जेल नहीं जाना चाहते थे पर उन्होंने डाढ़ी बूच में साफ रहकर फिल्म बनाने और उसे जनता को दिखाने की इच्छा व्यक्त की पर बाका साफ महमन नहीं हो सके। वे स्वतन्त्रता के बिना मस्जिद, ग्राहिय और ऐहिव ऐश्वर्य की तुलना मानते थे। यहाँ मनभेद की गुज़ाश है पर हर युद्ध में ऐसे अवसर आते हैं, जहाँ भावना के लिए स्थान नहीं होता। बाका साहब ने गलन-ग्रहमी का खतरा उठाकर भी एक समय के अपने शिष्य और मापी की विद्यापीठ की सेवाओं में मुक्त करने में सकोश नहीं किया।

इस सग्राम में विद्यापीठ ने जो अमूल्य योगदान दिया उसके लिए गाँधी जी के ये शब्द प्रमाण हैं, "गुजरात ने विद्यापीठ पर जो कुछ भी खर्च किया है देश को उसका लाभ अवश्य मिलेगा के साथ मिल चुका है। विद्यापीठ को भी जीतती शानति मिली है।"

इसी समय गुजरात के साहूरवासी ने उनका एक लिखा शस्त्रों के रूप में सम्मान करने का निश्चय किया। वे बाहर जाने और कोई नहीं उनके अपने प्रांत महाराष्ट्र के थे। सन् 1930 में महाराष्ट्र की समस्त राष्ट्रीय लिखित गणनाओं ने होनेवाले में साथ ही महाराष्ट्रीय राष्ट्रीय लिखित परिषद् का अधिवेशन बुलाया और उसने अध्यक्ष पद पर बाका साहब की प्रतिष्ठित किया। जब से बाका गुजरात जाकर रहने लगे थे महाराष्ट्र के लोगों ने उन्हें गुजराती मान लिया था। वे भी अमूल्य बाग की, महाराष्ट्रवासी उन्हें आदी-बाग करे और गुजराती 'सहर्द गुजराती' माने। इन्हीं बाका अपना स्वीकार्य करने के बाद जब उनकी महाराष्ट्र ने उन्हें राष्ट्रीय लिखित परिषद् का अध्यक्ष चुना तो उन्होंने बोहो बेदना के साथ लिखा,

"यदि जाति के दिन होते तो राष्ट्रीय शिक्षण की अधिस भारतीय योजना में वहाँ पेश करता और अन्धे शिक्षण शास्त्री को शोभा दे गये ऐसा एक बड़ा ध्यायान भी तैयार करना । उसमें 'स्वतंत्र भारत शिक्षा द्वारा विश्व सेवा कैसे कर सकता है'— इसका व्यापक आदर्श मैं राष्ट्र के सामने प्रस्तुत करता किन्तु सन् 1930 में मैं शिक्षा शास्त्री न रहकर जगत् के सामने मुझ की नयी कला पेश करनेवाले 'गुरु प्रद्युम्न' महात्मा का एक सेनानायक बन गया था । तत्पश्चात् राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् के परिणामस्वरूप बहुत से महाराष्ट्रीय स्वराज्य की लड़ाई में कूद पड़े, इसलिए मेरा यहाँ जाना सफल हुआ ।"

[समन्वय के साधक, पृ० 191]

इस कथन में आत्मविश्वास भी है और सम्भरण भी । काका अपने भीतर की शक्ति को विनम्रता के झोने आवरण में नहीं छिपाते । शायद यह महाराष्ट्र की विशेषता है ।

विद्यापीठ के तत्त्वावधान में उन्होंने एक राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन की योजना तैयार की । उसी के साथ एक छात्रालय सम्मेलन भी होना था । राष्ट्रीय शिक्षा के प्रति वह प्रतिबद्ध थे पर सन् 1930 का वर्ष तो कुछ और ही योजना लेकर आया था । स्वतंत्रता उनके लिए सर्वोपरि थी । उनके भीतर जो शिक्षण शास्त्री था, उसे आधा स्थान स्वाधीनता संग्राम के सेनापति को देना पड़ा ।

यह एक व्यावहारिक समझौता था ।

छात्रालय सम्मेलन की कल्पना का आधार था पर, उसके द्वारा मौन काति लाने का विचार काका साहब का अपना था । उस समय गुजरात में अनेक छात्रावास थे पर वे सब जातीय आधार पर थे । जिस जाति के लिए वह छात्रावास होता उसी जाति के विद्यार्थी उसमें आ सकते थे । काका साहब ने लिखा है, "गुजरात में ऐसे छात्रालय स्वाभाविक और सुविधाजनक हैं लेकिन समस्त देश के सांस्कृतिक विकास के लिए यह व्यवस्था जोखिम भरी ही नहीं विनाशकारक भी है ।—इस व्यवस्था को तोड़ने की जरूरत है, यह बात लोगों की रचनात्मक ढंग से समझाने के लिए हमने छात्रालय परिषद् की योजना बनायी थी । उसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक काति अमल में लाने का हमारा लक्ष्य था । पर हम स्वराज्य के आंदोलन में फँस गये । दूसरे ओर भी महत्व के काम आ गये, इसलिए छात्रालय सम्मेलन की प्रवृत्ति आगे नहीं बढ़ी ।

[समन्वय के साधक, पृ० 192]

काका साहब राष्ट्रीय शिक्षण की केवल राजनैतिक एकता का साधन नहीं मानते थे । उसके लिए यह समग्र और सर्वप्राप्ती था, राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी दृष्टियों से परिपूर्ण और समुक्त ।

वापू के साथ जेल-जीवन

नमक मर्यादा में भाग लेने के कारण जब काका साहब को सजा हुई तो उन्हें राजबन्दी गांधी जी के साथी के रूप में दरबदा जेल में रखा गया। उनके लिए यह एक दुर्लभ सुयोग था और इसका उन्हें भरपूर लाभ मिला। 'नमक के प्रभाव' नाम की पुस्तक में उन्होंने इस जेल-प्रवास का सुन्दर वर्णन किया है। विग्नतन-मनन के साथ उसको शांति पर उतारने की सतक भी काका से खूब थी। अपने को व्यस्त करने का यह साधन उन्हें न मिला होता तो अन्दर का ज्वाला मुझी फट गया होता।

काकासाहब ने जेल-प्रवास के दौरान कई और रूपों में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। वह ग्यादी भक्त थे, चर्खा चलाते थे। पर वह चरखे की और अधिक उपयोगी बनाने की यत्न बुद्धि भी रखते हैं, यह गांधी जी नहीं जानते थे।

वे कैम उपल-मुचल के दिन थे। एक ओर देश के दीवाने जेल भर रहे थे दूसरी ओर समझौता बार्ला के लिए भी सरकार उत्सुक थी। डॉ. सप्रू और डॉ. जयकर मध्यस्थता का काम कर रहे थे। उनको नेताओं से बात करने में सुविधा हो, इस लिए उसने सर्वेधी मोनीमान नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, बलभभाई पटेल, सरोजिनी नायडू, सीयद महमूद और जयरामदास दीलतराम को भी कुछ समय के लिए दरबदा जेल में रख दिया था।

गांधी जी भी अद्भुत प्राणी थे। एक तरफ तो राष्ट्रीय महत्त्व की इतनी जटिल बार्ताएँ और दूसरी ओर चरखे की लेकर काका साहब के साथ मगजपच्ची। एक दिन काका बोले, "बापूजी, आप मेरी गुजराती भाषा की भक्ति और साहित्य का विकास करने की बुरि के बारे में तो जानते हैं पर मेरे पास यत्न को समझने का दिमाग भी है, यह नहीं जानते।"

बापू हँसकर बोले, "आपको अपना दावा साबित करना होगा। मेरी एक उलझन है। तटुओं पर से सूत उतारने के लिए मुझे एक हाथ में तटुआ पकड़ना पड़ता है, और दूसरे हाथ से चर्खे का चक्र घुमाता हूँ। अब यदि दो में से एक हाथ छूटा रह सके, ऐसी सहाय्यता आप निकाल सकें तो मैं मानूँगा आप में यत्न बुद्धि है।"

काका सहमत हो गये। जेल में ह्लीनर नाम का एक यूरोपियन क्रंरी था। उसे बुलाकर काका साहब ने अपनी बात समझा दी। उसने सूत से भरा हुआ तटुआ जिसमें टिक सके, ऐसी रोमन लिपि के यू (U) के आकार की एक छोटी-सी चीज एक एल्मिनियम के टुकड़े में से बना दी। गांधी जी बहुत खुश हुए और उसके बाद दोनों चर्खे को लेकर खूब चर्चा करने लगे। गांधी जी ने बाद में जिस दरबदा

इस विषय में इतनी रुचि उत्पन्न हो गयी है और मैं इस शास्त्र की धार्मिक उपयोगिता को समझने लगा हूँ।"

चाहकर भी काका साहब तब यह काम पूरा न कर पाये।

काका साहब में बहुत से गुण थे पर नियमितता उनमें नहीं थी। जहाँ तक सम्भव होता अनियमित रहना उनका स्वभाव बन गया था। ऐसा भी क्या कि स्वतंत्र मनुष्य समय का दाम बने। उसने अतिरिक्त वह कभी हाथ से नहीं निगले थे। मदा एक गणेश चाहिए होता था उन्हें।

जब वे जेल में गांधी जी के साथी बने तो बिचित्र स्थिति हो गयी। काका जितने अनियमित, गांधी उतने ही नियमित। एक दिन क्या हुआ, सब हिसाब लगा कर देखने के बाद गांधी जी को लगा कि उनके पास आधा-पौन घण्टा बच रहता है। तब पूरी गम्भीरता में उन्होंने काका साहब से पूछा, "मेरे पास पौन घण्टा का समय बचा है। आपको कुछ लिखवाना हो तो मैं तैयार हूँ।"

काका तो लाज के भारे धरती में समाने जैसे हो गये। उस दिन वे उन्होंने हाथ से लिखना आरम्भ कर दिया, पर युगों की पही आदन कैसे छटे। कुछ समय बाद वे फिर पुरानी आदन का शिक्कार हो गये।

कवि हृदय, प्रवृत्ति प्रेमी, नवीन बिद्या का उपासक नियमित कैसे हो सकता है लेकिन साथ ही, वे गांधी तत्त्व-विज्ञान के उपासक भी थे। उनके आलाचक कहने रहे कि प्रयत्न करें तो दो घण्टों के बीच मुक्तर्ग मध्य प्राप्ति हो सकता है।

विद्यापीठ में मुक्ति तक

गांधी-इरविन समझौते के बाद जब मुक्त विराम हुआ तो काका साहब ने विद्यापीठ में गुरुकुल विद्यालय आरम्भ किया। उसका उद्देश्य यह था कि स्वराज्य के सैनिक मुक्त विराम की वही मुक्त का अन्त न मान बैठे। बल्कि पिछले मुक्त में सीधे लेकर मरे की तैयारी करें। उन्हे सदा या कि सदैव सम्झा बनेदा। हुआ भी यही। गांधी जी के कोलमेड कार्यक्रम से बैरग सीटने में पुरे हो साहे विनिरदन का दमन-चक्र शुरू हो गया। जैसे ही गांधी जी सीटे, सरकार ने एक सप्रेमानी आदेश निबानकर राष्ट्रनिर्माण की सभी प्रवृत्तियों को समाप्त कर दिया। विद्यापीठ की उस आत्ममग्न में नहीं बच सका। सरकार ने सभी कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया और विद्यालय को अपने अधिकार में ले लिया। काका साहब रफ़ा का बेजोराब व सग हिटलर जेल में रहे। किन्तु उन्हा बाना रहना था। उन्हे लगा कि अब उन्हे मायायन जीवन समाप्त करने बाद आरतमन्दी कार्य-नीत्यः

इस विषय में इनकी रचि उत्पन्न हो गयी है और मैं इस शास्त्र की धार्मिक उपयोगिता को समझने लगा हूँ।”

साहब भी काका साहब तब यह काम पूरा न कर पाये।

काका साहब में बहुत में गुण थे पर नियमितता उनमें नहीं थी। जहाँ तक सम्भव होना अनियमित रहना उनका स्वभाव बन गया था। ऐसा भी क्या कि स्वतन्त्र मनुष्य समय का दाग बने। उनके अनिश्चित वह कभी हाथ से नहीं लिखते थे। मदा एक गणेश चाहिए होता था उन्हें।

जब वे जेल में गीधी जो बंधे साथी बने तो विचित्र स्थिति हुई। काका जिनने अनियमित, गीधी उतने ही नियमित। एक दिन क्या हुआ, सब हिसाब लगा कर देखने के बाद गीधी जी को लगा कि उनके पास आधा-घीन घण्टा बच रहता है। तब पूरी गम्भीरता से उन्होंने काका साहब से पूछा, “मेरे पास घीन घण्टे का समय बचा है। आपको कुछ लिखवाना हो तो मैं तैयार हूँ।”

काका तो लाज के मारे घन्टी में समाने जैसे हुए। उस दिन से उन्होंने हाथ से लिखना आरम्भ कर दिया, पर युगों की पड़ी आदत कैसे छूटे। कुछ समय बाद वे फिर पुरानी आदत का शिकार हो गये।

कवि हृदय, प्रहृष्टि प्रेमी, नवीन विद्या का उपासक नियमित कैसे हो सकता है लेकिन साथ ही, वे गीधी तत्त्व-विज्ञान के उपासक भी थे। उनके आलोचक कहते रहे कि प्रयत्न करे तो दो प्रभुओं के बीच सुवर्ण मध्य प्राप्त हो सकता है।

विद्यापीठ से मुक्ति तक

गीधी-इरविन समझौते के बाद जब युद्ध विराम हुआ तो काका साहब ने विद्यापीठ में गुराण्य विद्यालय आरम्भ किया। उसका उद्देश्य यह था कि स्वराज्य के सैनिक युद्ध विराम की कही युद्ध का भन्त न मान बैठे। बल्कि पिछले युद्ध से सीख लेकर नये की तैयारी करें। उन्हें लगता था कि सधर्य सम्भा चलेगा। हुआ भी यही। गीधी जी के मोलमेड काफ़ेस से बैरिंग लौटने से पूर्व ही साईं विलिंगडन का दमन-चक्र शुरू हो गया। जैसे ही गीधी जी लौटे, सरकार ने एक सर्वप्राप्ती अध्यादेश निकालकर राष्ट्रनिर्माण की सभी प्रवृत्तियों को समाप्त कर दिया। विद्यापीठ भी उस आक्रमण से नहीं बच सका। सरकार ने सभी कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया और विद्यालय को अपने अधिकार में ले लिया। काका साहब इस बार चेन्नैमाव के पास हिडलगा जेल में रहे। चिन्तन उनका चलना रहता था। उन्हें लगा कि अब उन्हें संस्थागत जीवन समाप्त करके कोई भारतव्यापी कार्य-योजना

अपनानी चाहिए। विद्यापीठ में उनका काम सम्पन्न हो चुका है।

यहाँ रहते हुए उन्होंने महाभारत का अध्ययन किया। दो पुस्तकें लिखीं। जीवननो आनन्द के प्रथम पण्ड में प्रकृति के जो शब्द चित्र हैं, वे यही लिखे थे उन्होंने। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मेघ कैसे नये-नये रूप धारण करके गन्धर्व-नगरियों के निर्माण करते हैं और नाना प्रकार के रंगों से उसे सजाते हैं इन शब्द-चित्रों में उसका मोहक वर्णन है।

काका साहब के हृदय में सृजनात्मक और रचनात्मक दोनों प्रकार की प्रतिभा का अद्भुत समन्वय हुआ था। कविगुरु रवीन्द्रनाथ और महात्मा गांधी दोनों रच-बस गये थे यहाँ। इन सरस प्रकृति चित्रों के साथ ही यहाँ उन्होंने जिस दूसरी पुस्तक की रचना की वह थी मराठी में, हिण्डलण्याचा प्रसाद। गुजराती में अनूदित होकर यह 'लोक जीवन' के नाम के प्रख्यात हुई। इसके लिखे जाने की एक कहानी है।

इस जेल में उन्हें सूत कातने की सुविधा नहीं दी गयी। उन्होंने सात दिन का उपवास किया। तब अनुमति मिली। उपवास करनेवाले शरारती माने जाते हैं। ऐसे एक और शरारती थे वहाँ, श्री पुण्डलीक कानगडे। काका के पुराने मित्र। दोनों का साथ हो गया। खूब बातें होती थी नरना विपयी पर। श्री पुण्डलीक ने सोचा सिरुं बातों से क्या होगा? क्यों न कोई पुस्तक लिखी जाए।

तय हुआ कि स्वराज्य आन्दोलन को गाँवों तक पहुँचाना हो तो ग्रामोद्वार की कोई योजना होनी चाहिए। ग्राम वालों के सस्कारों के मूल में पुरानी मान्यताएँ और रीति-रिवाज हैं। इनको सुधार कर या इनके स्थान पर ऐसी नई जीवन्त मान्यताएँ प्रचलित करनी चाहिए जो भविष्य में उनका विश्वास दृढ़ कर सके। इन मान्य-ताओं के मूल में कैसा तत्त्वज्ञान हो और धर्म का कैसा रूप हो, इसको लेकर काका ने श्री पुण्डलीक को लिखाना शुरू किया। ग्राम जीवन के नवनिर्माण का दस्तावेज है यह पुस्तक।

सन् 1932 के अन्त में काका साहब यहाँ से मुक्त हुए। तब तक बाहर बहुत कुछ घट चुका था। गोलमेज काफेंस से गाँधी जी निष्फल लौट आये थे पर गौरी सरकार ने 'बाँटो और शासन करो' के नियम के अनुसार प्रजा को कुछ अधिकार देते हुए 'साम्प्रदायिक निर्णय' की घोषणा की। उसके अनुसार अछूतों को हिन्दुओं से असंग अस्तित्व के रूप में स्वीकार किया गया था। उन्हें स्वतन्त्र अधिकार भी दिये गये।

सर्वज्ञ हिन्दू सरकार की चालवाजी तो समझ गये पर युग-युग के सचिन संस्कार उन्हें अछूतपन के कलंक को मिटाने की दृष्टि न दे सके। लेकिन गाँधी जी ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया और इसके विरुद्ध 20 सितम्बर, 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। सरकार और प्रजा दोनों हतप्रभ रह गये।

पद्धति और आपका व्यक्तित्व समझने के लिए.... मैं जानता हूँ कि हिन्दी का प्रचार स्वराज्य की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भी इस समय अग्रिम छोड़कर दूसरा काम लेने की बात मुझे सूझती नहीं।'

बापू जी ने मेरी बात मान ली और गुजराती समाज की सेवा करने, उसको अपनाने का मुझे उत्तम-से-उत्तम मौका दिया। इसके लिए मैं आग्रहमय बनना ऋणी रहूँगा। विन्तु आगे चलकर जब मैंने गुजरात छोड़ने की बात की और यह बात स्वीकार निये बिना चारा नहीं, ऐमा बापू जी ने देखा तब उन्होंने राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रचार-कार्य आग्रह मुझे पकड़ा ही दिया।"

[समन्वय के माध्यम, बढ़ते कदम, पृ० 158]

अब जबकि बाबा साहब ने गुजरात छोड़ने का निश्चय किया तब गांधी जी ने उन्हें दक्षिण भारत आकर हिन्दी प्रचार का काम व्यवस्थित करने को कहा। दक्षिण के चारों प्रांतों में हिन्दी प्रचार का काम जब हिन्दी साहित्य सम्मेलन ठीक-ठीक न कर सका तब उन्होंने उसे अपने हाथों में ले लिया था और उसे स्वतंत्र रूप से चला रहे थे। उन्हीं की व्यवस्थित करने काका साहब दिसम्बर, 1934 में वहाँ गये। गांधी जी ने उनसे कहा था कि हिन्दी प्रचार के लिए पैसे की व्यवस्था भी वही से करें ताकि हिन्दी उनके जीवन में प्रवेश कर सके। दो महीने तक काका मसूफे दक्षिणाचल में घूमते रहे और समझाते रहे कि भारतीय सभ्यता की शक्ति करने वालों यह हिन्दी (तब) बरत करोड़ लोगों की मातृभाषा है। इसको राष्ट्र-भाषा स्वीकार करने से भारतीय सभ्यता समर्थ और पुष्ट होगी।

लोगों ने इस भावना का स्वागत किया। चन्दा भी दिया। यह सब व्यवस्था करके काका 1935 ई० में वहाँ लौटे। तब तक वह हिन्दीभय हो चुके थे। उसी समय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन इंदौर में हुआ। गांधी जी ने प्रस्ताव रखा कि दक्षिण के चारों प्रांतों को छोड़कर शेष हिन्दीतर भाषी प्रांतों में हिन्दी का प्रचार सगठित रीति से चलाना चाहिए। श्री पुरषोत्तमदास टण्डन ने इस प्रस्ताव को बड़े उत्साह से स्वीकार लिया। यह काम हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ओर से होना उचित है, यह कहकर उन्होंने बाबा साहब को भी सम्मेलन का सदस्य बना लिया। बहुत थोड़े बाद बाबा ने लिखा :

"अब तो यह मेरा जीवन कार्य-सा बन गया। सन् 1934 में लेकर सन् 1940 तक यह काम मैंने पूरी निष्ठा और पूरे उत्साह से किया। इसमें आभासीन सफलता मिली। यही काम यदि बिना किसी बिध्न के चला होता तो देश का वायुमण्डल कुछ और ही होता। आज जो लिख रहा हूँ उसने दीर्घ मेरा अनुभव, भारतीय इतिहास का मेरा अध्ययन और गांधी जी के किसी जीवन-दृष्टि, इन तीनों का समन्वय है।"

विष्णो की बात अभी रहने दें। हम बाबा साहब के बाद कुछ अहिन्दी भाषी

मुक्त गगन और राष्ट्रभाषा

काका साहब के जीवन का एक और अध्याय समाप्त हुआ। अब वह मुक्त गगन में विचर सकते थे। सन् 1934 में जब वह जेल से छूटे तो देश में गांधी जी की हरिजन यात्रा चल रही थी। चिर यात्री के लिए इससे बड़ा प्रलोभन और क्या हो सकता था? उन्होंने गांधीजी के साथ सिंध, पंजाब, उत्तर-प्रदेश, बिहार और बंगाल आदि उत्तर भारत के प्रांतों की यात्रा की। इस यात्रा में गांधीजी ने राष्ट्रीय शिक्षा के संबंध में नये विचार प्रस्तुत किये। वे चाहते थे कि प्रत्येक सेवक गांव में जाकर रहे और वहाँ के जीवन के प्रति पूर्णरूपेण समर्पित होकर लोकशिक्षा का काम करे। काका साहब ने इस विचार का प्रचार करने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र की यात्राएँ की। उन्होंने अपने लिए गुजरात में एक गांव की तलाश की पर वहाँ तो उन्हें अब रहना नहीं था। वह गांधी जी के पास ही कहीं रहना चाहते थे। इसलिए उन्होंने वर्धा के पास किमी गांव में रहने का निश्चय किया लेकिन जैसे चिरयात्री ने भयंकर प्लेग फैला दिया था, कोई स्थान विशेष उन्हें बाध न सका। उनके एक जीवनीकार ने ठीक लिखा है, "काका साहब ने भले ही गाँवों की रटन लगातार किया हो और भले ही उन्होंने अनेकानेक नवयुवकों को गाँवों में जाकर बसने की प्रेरणा दी हो फिर भी उनके अपने लिए गाँव की उपासना एक मानस पुत्रा ही रही है। इसका परिणाम यह हुआ कि जिस बुनियादी शिक्षा को काका साहब ने देश के लिए महारमा गांधी की श्रेष्ठ देन कहा, उसे प्रतिष्ठित करके बहुरूप उमकी प्रगति में उतना योगदान नहीं कर सके, जितना उनसे अपेक्षित था। वेने बुनियादी शिक्षा को वैचारिक प्रारूप देने के लिए उन्होंने समय-समय पर जो लेख लिखे हैं, उन्हें काका साहब की महत्त्वपूर्ण देन अवश्य माना जाएगा।"

[महर्षि के परिचय, ओबनी प्रगट, पृ० १६०]

एक कवि-द्वय और मनुष्य के परिश्रम से हमने अधिक की मात्रा में
क्यों करते ? अगवाह का अपेक्षा ही विरग है ।

मन् 1935 में एच और सटना सटी, जिसने बाबा साहेब के नामों पर ही
 क्षमता प्रदर्शित करने का एक और नया क्षेत्र खोला और यह उनके जीवन का
 सफर रहा। मन् 1917 में बम्बई-सी में जुड़े थे पर अब एक अलग ब्यापार में उन
 क्षेत्र में भारी प्रगति प्रदर्शित करने का अवसर उन्हें मिला था। निरंतर
 प्रयास, प्रगति और नवीन विचारों के जलाने से यह था -

• ਸ਼੍ਰੀ ਆਖਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। (ਪੰਨਾ ੧੦)

हिन्दी का भी इस समय-समय पर सर्वे हो सकते हैं। दूसरी तरफ़ केरन को मरणा के बीच मनुष्य भी नहीं छोड़ने देता है। मनुष्य का सर्वोच्च काम है कि वह मरने के लिए भी अपने का कार्य कर सके। मरने के बाद का एक नये ही दुनिया में मरने के बाद का नया दुनिया को भी वह कहना ही पड़ेगा। दूसरा बड़ा सोचें का, 'मनुष्य मरने के बाद दुनिया का काम ही नहीं।' 'उत्तर मरने और मरने का'। 'निरा' का, 'काका साहब जी कहते हैं कि हिन्दी दुनिया के लिए दक्षिण में चुनने का है। आज केरन का है।'।

बड़ा भागद भाग काका को वह उनके साथी उनमें से एक मरे। बोले, "क्या करेंगे?"

काका बोले, "मिठा भागी है। पूरा जगह उठाई का रन बाग का।"

मरने के बाद उन्होंने पता लगाया कि वे कौन मोग है जो दुनिया भर में है। फिर उन्हीं को आमंत्रित किया अपनी भाषा में। वे जर्मन के फिर भी अपनी भाषा कहने को भागे। काका साहब ने अपना भाषण रन प्रकार शुरू किया :

"भायो! आप धूम रहे हैं। मैं उत्तर का नहीं हूँ। दक्षिण का भी नहीं हूँ। मैं तो उत्तर और दक्षिण के बीच मध्य का (अर्थात् पश्चिम की तरफ का) हूँ। उत्तर के मोग यदि दक्षिण पर घावा बोले तो बीच में हग ही उनको रोकेंगे। आप जानते हैं कि हम महाराष्ट्रियों को सब 'दक्षिणी' कहते हैं। हिन्दी राष्ट्रभाषा भले ही हो किन्तु मेरी मातृभाषा तो महाराष्ट्री है। उत्तर की प्रोजेक्ट केरन मैं घावा क्यों बोझू? आपका ही नेतृत्व करके क्या मैं उत्तर के विरुद्ध नहीं मड़ूंगा।"

भाषण का आरम्भ इस प्रकार विनोद से हुआ तो बहुत से बादल छंट गये। काका साहब आगे बोले, "आपको समझाना चाहिए कि आज तक चन्द

अपनी जाय आपसे कहना चाहता हूँ। आपका उत्तर कोई आजमना करे तो आप समझिए जाकर अपने बचाव की तैयारी करने हैं। मैं आपको समझाने आया हूँ कि बंदन आत्मरक्षा करना उत्तम साधन नहीं है। सबूत देकर, दीवार घाँघकर, अन्दर रहकर आत्मरक्षा करने के बंदन आक्रमणकारियों के विषय आप ही आजमना क्यों न करें ?

“अब आप ही बताइए कि पिछले दश हजार वर्षों में केरल का सबसे बड़ा आदमी कौन था ? देशक के आद्य शक्राचार्य थे। वे थे केरल के मनुदरी शास्त्राण। केरल के बचाव के लिए यहीं पर उन्होंने सांस्कृतिक किले नहीं बौंधे। उन्होंने उत्तर के लोगों की भाषा सीख ली और उन पर आक्रमण किया। यह अंबला मधुबान केरल का शास्त्राण सारे देश में हर जगह जाता था और बाद-विवाद के लिए विद्वानों का आश्रान करता था। उत्तर की भाषा सीखकर उत्तर के शास्त्रों में प्रवीण होकर उन्होंने दिग्भ्रम किया। सारा देश जीतकर उन्होंने चार छोरों पर आध्यात्मिक मठों की स्थापना की। वे चार मठ आज भी मजबूती में काम कर रहे हैं। पश्चिम में द्वारका के पास पूर्व में जगन्नाथपुरी, उत्तर में हिमालय की गोद में जोशीमठ और दक्षिण में भृंगनी अथवा कन्याकुमारी। तब से इन स्थानों पर शक्राचार्य के शिष्य धर्म-प्रचार करते आ रहे हैं।

“मैं आपको बनाने आया हूँ कि अब हम शास्त्राणों, मुल्लाओं, अंग्रेज आई सी एस. या मिशनरियों का राज्य नहीं चाहते। हम भारतीय प्रजा का राज्य चाहते हैं। वह राज्य प्रजा की भाषा में चलना चाहिए। केरल का राज्य न चलना चाहिए अंग्रेजी में, न चलना चाहिए हिन्दी में। वह तो मलयालम में ही चलना चाहिए।

“और भारत की एकता भी भंगनी है न। वह सम्भव होगा राष्ट्रभाषा

द्वारा। बिना एकता के नहीं टिक सकेगी हमारी स्वतंत्रता और न टिक सकती है हमारा मामय्यं। दुनिया में हमारे देश की प्रतिष्ठा भी नहीं रह पायेगी। और इस देश की भाषाओं में जिस भाषा को बोलनेवालों की संख्या सबसे अधिक होगी ऐसी स्वदेशी भाषा ही राष्ट्रभाषा बन सकेगी। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूँ कि मलयालम की मदद से उत्तर भारत की जनता की भाषा हिन्दी एक दूसरी जरूरी भाषा के तौर पर आप सोच लें और फिर शंकराचार्य की तरह उत्तर भारत पर धावा बोल दें। आपको सिर्फ आत्म-रक्षा करनी है या सर्वसमाहक एकता की भाषा लेकर सर्वत्र पहुंचना है।

“उत्तर भारत से कटकर यदि आप दक्षिण भारत के लोग अलग रहेंगे और अंग्रेजों की छत्रछाया में रहना चाहेंगे तो देश के आप टुकड़े करेंगे। फिर एक-एक टुकड़ा भिन्न-भिन्न जबरदस्त राष्ट्र के शत्रु के हाथ में बला जाएगा। यह सब टालने के लिए उत्तर की प्रजा की भाषा सीखकर उसका प्रचार करने का काम आप ले लीजिए। जो काम एक समय श्री शंकराचार्य ने किया, वही आज आपको दूसरे ढंग से करना है किन्तु उसके लिए अखिल भारतीय एकता का आग्रह आपको संभालना होगा।

“उनका सारा विरोध पिघल गया और केरल में हिन्दी प्रचार का काम उन लोगों की ही सहामता से पूरे जोश से शुरू हो गया।”

[समन्वय के साधक, बढ़ते कदम, 159-161]

काका साहब का यह भाषण उनके बिस्तन और उनकी कार्यशैली को ही स्पष्ट नहीं करता बल्कि देश में राष्ट्रभाषा का प्रचार क्यों और कैसे हो, इसका मार्ग भी दिखाता है।

वही सही मार्ग था लेकिन हम भटक गये और उसका परिणाम भुगत रहे हैं।

राष्ट्रभाषा का सही स्वरूप

राष्ट्रभाषा हिन्दी की लेकर जो विवाद खड़ा हो गया था, उसके मनोविज्ञान को समझने और समझाने की काका साहब ने बड़ी ईमानदारी से चेष्टा की। मतभेद की गुजाइश तो हर कही रहती है पर काका साहब ने बिना किसी पूर्वाग्रह के मुक्त मन से विषय का अध्ययन किया और इतिहास में झाँकते हुए हमें बताया कि कैसे विदेशी शासकों ने ‘बांटो और शासन करो’ की नीति को अपनाते हुए भाषा के प्रश्न को उलझा दिया। इतना और इस तरह कि देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद भी मुसलमानों के स्थान पर वह और भी उलझता जा रहा है। परस्पर के दोषागोपन

के बीच हम आगे बढ़ने तथा और अच्छे मनुष्य बनने के स्थान पर पीछे लौट प्रतीत होते हैं। जैम-जैम वैज्ञानिक उपलब्धियाँ बढ़ रही हैं मनुष्य का अपना मजमके हाथ से निकलता जा रहा है।

कहाँ है इसकी जड़ ? सन् 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में कैसे हमारे हार हुई और फिर कैसे सन् 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, यह हमने देखा ही है। इस विद्रोह को कुचल देने के बाद ब्रिटिश सरकार ने पहले हिन्दुओं की पीठ पर हाथ रखा। उनसे कहा, "यह देश आपका है। मुसलमान बाहर से आये हैं। उन्होंने जबरदस्ती आपको मुसलमान बनाया है। उस स्थिति से मुक्त होने का अवसर हम तुम्हें दे रहे हैं। हमारी भाषा मीथो। तुम्हें ऊँचे-ऊँचे पद मिलेंगे। आप ही राज्य चलायेंगे। इस, आप हमारे प्रति बफादार रहे।"

और तब सचमुच हिन्दुओं ने अंग्रेजों ही नहीं सीखी, उनकी सभ्यता की भी प्यार करने लगे थे। उस समय मुसलमान अंग्रेजों सभ्यता और भाषा के प्रति अच्छा भाव नहीं रखते थे। अंग्रेजों के आने से पहले वे ही शासक थे। अंग्रेजों ने उनमें देश छीना था। वे उनके दुश्मन थे। उनकी भाषा वे नहीं सीखेंगे, लेकिन अब हिन्दुओं ने अंग्रेजों पढ़कर उनका माहित्य पड़ा तो वे स्वराज्य की बात करने लगे। कांग्रेस की स्थापना हुई। तब अंग्रेजों को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुसलमानों को अपनाने का निर्णय किया। उनसे कहा, "आप ही राजा थे। हिन्दू प्रजा का राज्य चाहते हैं। ऐसा हो गया तो उनका प्रचण्ड बहिमन हो जाएगा। आप वही के न रहेंगे। आप कांग्रेस का विरोध कीजिए और अंग्रेजों पढ़िए। आपको नौकरियाँ मिलेंगी। ऊँचे-ऊँचे पद मिलेंगे। आप शासन करेंगे। इस, हमारे प्रति बफादार रहिए।"

और मुसलमानों ने कांग्रेस का विरोध किया। उसे सदा हिन्दू अमान कहा। दूसरे हिन्दुओं में एक दल था जो पुरानी संस्कृति को अपनाने पर जोर देना था और संस्कृतिप्रेम हिन्दी का पक्षपाती था। उर्दु उनके लिए मुसलमानों की भाषा थी, जो विदेशी निधि में लिखी जाती थी। ऐसे भी लोग थे जो अंग्रेजों राज को तो अच्छा मानते थे पर अंग्रेजों भाषा और शिक्षण को राष्ट्रीयता के मार्ग की बाधा मानते थे। इस प्रकार हिन्दू, उर्दु और अंग्रेजों दोनों के विरोध में हिन्दी के पक्षधर बनते जा रहे थे।

उनकी यह समझानेवाला कोई नहीं था कि पञ्चन और मुसलमानों के शासन काल में आपने जो राष्ट्रीयता विकसित की थी, वह आज दाह्य नहीं हो सकती। अंग्रेजों के शिष्ट मजदूरों के लिए हमें हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहुदी; के सब भेद भुलने होते।

इसी समय सब पर दीर्घा की आने। उनका मुँह उद्देष्ट मजदूरों ने कर स्वराज्य की लड़ाई मड़वा था। एक संस्कृतिवादी की दृष्टि उनके लिए अस्मिता की

और यह हिन्दी ही हो सकती थी, ऐसी हिन्दी, जो सबको ग्राह्य हो। उत्तर भारत के हिन्दुओं ने गाँधी जी की हिन्दी को पूरा समर्थन दिया पर वे उर्दू का विरोध करते रहे।

दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति थे। वे अंग्रेजी राज का विरोध करते थे पर पश्चिमी सभ्यता का नहीं। उन्हें अंग्रेजी साहित्य से प्रेम था। उन्हें राष्ट्रभाषा के रूप में अंग्रेजी चाहिए थी। गाँधी जी के प्रभाव में आकर जवाहरलाल जी ने हिन्दी को स्वीकार अवश्य किया पर अन्तर्ग्रह में अंग्रेजी ही चाहते रहते थे।

मुसलमान भी गाँधी जी की हिन्दी स्वीकार न कर सके। एक राष्ट्रवादी मुसलमान नेता ने अपने पक्ष को स्पष्ट करते हुए बेलाग होकर काका साहब से कहा था—

“आप दक्षिण के लोग हमारी बात बराबर समझ नहीं पाते। इसलिए एक बात ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। उत्तर भारत में हमारा राज था। आज जिस तरह इस देश पर अंग्रेजों का प्रभाव है, उसी तरह उस समय हिन्दू-मुसलमान सभी परसियन सीखते थे। संस्कारिता के लिए दुनिया-भर में मशहूर यही भाषा थी। हमारी धर्म भाषा अरबी भी एक समर्थ भाषा है। दोनों भाषाएँ इस देश के लोग (हिन्दू-मुसलमान दोनों) निष्ठापूर्वक सीखने लगे थे। हमारा राज्य फारसी में चलता था।

यह सब होते हुए भी प्रजा का महत्त्व पहचानकर अरबी और फ़ारसी छोड़कर जनता की भाषा ‘खड़ी बोली’ को हमने राजभाषा स्वीकार किया। आज जैसे भारत में सब देशी भाषाओं में अंग्रेजी के शब्द घुस गये हैं, उसी तरह खड़ी बोली में अरबी-फारसी के शब्द प्रचुर मात्रा में घुसे। उस भाषा का नाम हुआ उर्दू। वह थी पूरी-पूरी प्रजा भाषा। इस देश में रहकर राज करना है तो उर्दू जैसी प्रजा भाषा को ही राजभाषा बनाना चाहिए—ऐसा तय करके हमने उर्दू को राजभाषा करार दिया।

अब लिपि का सवाल लीजिए। भारत में हरेक भाषा की अपनी लिपि है। उसमें राजभाषा के लिए कौन-सी लिपि पसन्द करनी है—यह सवाल हमारे सामने था। आज जैसे ज्यादातर सरकारी सोन रोशन लिपि को अन्तर्राष्ट्रीय लिपि मानने को तैयार हैं उसी तरह उन दिनों फारसी लिपि तीन भू-खण्डों में, एशिया, दक्षिण यूरोप और अफ्रीका में चलती थी। उगी लिपि को हमने उर्दू के लिए पसन्द किया। उस लिपि को पूरी तरह स्वदेशी बनाने के लिए हमने उसमें थोड़े मुधार भी किये। राष्ट्रकर्ता होते हुए अपना अधिकार और बाग्रह छोड़कर राष्ट्रभाषा के लिए हमने प्रचलमान उर्दू को स्वीकार किया और उसे बसाया। अब उस अखिर भारतीय राजभाषा को

छोड़कर हिन्दुओं की खातिर हिन्दी स्वीकार कराना का आप कहते हैं यह सही तक योग्य है? यह आप ही सोचिए। जिसे आप उर्दू लिपि कहते हैं वह फारसी लिपि लिखने में आसान है। उस लिपि को छोड़कर रोमन लिपि लेना—को आप कहें तो हम समझ सकते हैं किन्तु नागरी लिपि हमारे माथे पथी सादर रहे है?" [समन्वय के साधक, पृ० 166-67]

निश्चय ही ये शब्द हू-ब-हू उन राष्ट्रीय मुस्लिम नेता के नहीं हैं पर भाषा उन्हीं की है अर्थात् जो अर्थ इन शब्दों के हो सकते हैं वे मुस्लिम मित्रों की भावना के अनुरूप हैं। काबा साहब समझ गये थे कि कितने भी सुधार क्यों न किए जाएं, अरबी-फारसी शब्दों के बहिष्कार की बात भी छोड़ दें, फिर भी मुसलमान पूरे उत्साह से हिन्दी प्रचार में सहयोग नहीं देंगे। कुछ राष्ट्रीय मुसलमान साथ दे भी, तो भी राष्ट्रीय सवालों में पूरी मुसलमान क्रौम का सहयोग नहीं मिलेगा।

ऐसी स्थिति में प मुन्दरलाल ने गाँधी जी से कहा, "हिन्दी की व्याख्या आप चाहें जितनी व्यापक करें, उसमें सारे-के-सारे उर्दू शब्दों को स्वीकार करें तो भी जब तक उसका नाम हिन्दी है, तब तक आपकी राष्ट्रभाषा की प्रवृत्ति हिन्दू राज्य की प्रवृत्ति मानी जाएगी। इसलिए हिन्दी और उर्दू दोनों नाम छोड़कर पूर्ण राष्ट्रीय व्याख्या की राष्ट्रभाषा को हिन्दुस्तानी नाम दीजिए और उसने लिए नागरी तथा उर्दू दोनों लिपि मान्य रखिए। तभी मुसलमानों की शका दूर होगी।"

मुन्दरलाल जी की बात गाँधी जी को जंची और उन्होंने अपने हिन्दी प्रचार के रूप में कुछ परिवर्तन करने का विचार किया परन्तु काबा साहब का अनुभव कुछ और ही था। उन्होंने गाँधी जी से कहा, "बहुत से मुसलमान उर्दू के लिए 'हिन्दुस्तानी' शब्द का प्रयोग करते हैं। इसलिए सामान्य जनता हिन्दुस्तानी का अर्थ उर्दू ही करती है। नागरी के साथ उर्दू को भी राष्ट्रीय लिपि मानें तो सारे देश में उसका प्रचार नहीं हो सकेगा। मसलत के कारण अनेक बगाली और मद्रासी लोग भी नागरी लिपि जानते हैं। राष्ट्रीय एकता की खातिर लोग मुश्किल में नागरी लिपि सीखने को तैयार होंगे किन्तु दो लिपियों का बोझ स्वीकार करने जितनी राष्ट्रीयता लोगो में विद्यमान नहीं हुई है। नागरी लिपि को ही सर्वमान्य करने के लिए उसमें कुछ जरूरी सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें देरी शक्ति का अन्त आ गया है। उर्दू लिपि का प्रचार करना आसान नहीं। वह लिपि बधूरी है। कई बार उसमें लिखने में दमनियाँ हो जाती है। उच्चारण के साथ लिपि का पूरा मेल नहीं, इसलिए वह सार्वत्रिक हो नहीं सकेगी।"

कुछ मुसलमान साथ-साथ कहते हैं, "हिन्दुस्तानी की भाषा में कौन्सी हिन्दी चलाना चाहते हैं। इसीलिए हमें उसमें शामिल नहीं होना चाहिए।"

1. मुश्किल बहसका नाम भी है हिन्दू-मुस्लिम व्यवस्था के इतना पलटकर तथा 'बहस' के अनेकों राजों का एक के बीच।

उत्तर भारत के लोग कहते हैं कि हिन्दुस्तानी की आड़ में उर्दू हो बनेगी।

महं बुद्ध गुप्त ने के बाद भी गांधी जी अपने मन पर अट्टम रहे। काका साहब को मनी करवा पना ओ गांधी जी चाहते थे। वे प्रतिवद्ध थे वह सब करने को ओ गांधी जी चाहते थे। उनके आदेश पर ही तो वह हिन्दी से जुड़े थे।

मार्च 1934 के दूसरे अधिवेशन में सारे भारत में हिन्दी का प्रचार करने के लिए 'राष्ट्रभाषा प्रचार समिति' की स्थापना की गयी थी। इसको चलाने का काम काका साहब को सौंपा गया था। उसका कार्यालय भी वर्धा में रखा गया। काका साहब ने आठ प्रांतो में राष्ट्रभाषा प्रचार का काम किया और हर प्रांत में एक एक संस्था भी स्थापित की। तब काका साहब और सम्मेलन के अध्यक्ष भी एकमतमय दृष्टि में गहरे मैत्री सम्बन्ध बन गये थे लेकिन जब गांधी जी 1934 की मनी राष्ट्रभाषा की व्याख्या और दो लिपियों के प्रयोग को लेकर सम्मेलन और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति में मतभेद बढ़ता गया तब काका साहब ने 1934 जी में कहा, "इतना भौतिक और बुनियादी विरोध हो तो गांधी जी को 1934 सम्मेलन के हाथ में नहीं रखी जा सकती। उसको स्वतन्त्र करना

सम्मेलन में सम्मेलन करने की नीति में स्वीकार करते नव नव से वातावरण को क्षुब्ध न करें। परिणाम यह हुआ कि देश में इस नीति का प्रचलन विरोध हुआ और उपरान्त जी का अग्रसर मिल गया। उन्होंने गांधी जी से कहा 'आठ प्रान्तों का माउन्ट आपने किया है और मैं मानता हूँ यह काका साहब की मेहनत का परिणाम है। किन्तु यह सब आपने सम्मेलन के नाम से किया है और हिन्दी का काम है, यह कहकर किया है। इसलिए यह प्रवृत्ति आगे हम गौर दें।'

गांधी जी ने उत्तर दिया "यह काम आपको गौरकर हम हिन्दुस्तानी के नाम से मर्ने मर्ने से मर्ने प्रवृत्ति बनाने तो आपको बार्ड आपसित ता नहीं होगी?"

उपरान्त जी यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, बोले, "आप उल्टे नहीं सत्यता ग्राही करें, उनको मैं आशीर्वाद दूंगा। हमारी प्रवृत्ति हमें वापस दे दीजिए। इतना ही काफी है।"

गांधी जी ने बैठा ही किया। मई, 1942 में उनकी अध्यक्षता में हिन्दुस्तानी प्रचार सभा की स्थापना की गयी लेकिन देश तो इस समय ज्वालामुखी पर बैठा था। वह तमा अपना काम शुरू कर पाती अग्रस्त 1942 में 'भारत छोड़ो' आंदोलन शुरू हो गया। सब कुछ अस्त-व्यस्त हो गया।

भारत छोड़ो आन्दोलन

8 अगस्त सन् 1942 के दिन बम्बई में 'भारत छोड़ो' आन्दोलन की घोषणा हुई और फिर अगले दिन गांधी जी आदि सभी नेताओं को जेलों में बन्द कर दिया गया। सारे देश में भयकर दमन-चक्र शुरू हो गया। काका साहब लगभग बीस दिनों तक सम्बन्धित प्रचार-कार्य में लगे रहे। फिर सरकार ने उन्हें भी सीखघों के पीछे बन्द कर दिया। इस बार सरकार ने इस बात की पूरी चेष्टा की कि ये लोग अपने प्रान्तवासियों से सम्पर्क न साध सकें। उसने सर्वश्री काका कानैलकर, विनोबा भावे, किशोरीलाल मथुवाला आदि नेताओं को तमिलनाडु के चेन्नौर नगर की जेल में रखा। लगभग तीन वर्षों के बन्द रहे। सदा की तरह अध्ययन और सृजन का उनका कार्यक्रम यहाँ भी चलता रहा। उन्होंने गीता, ज्ञानेश्वरी और छगोल विद्या का अध्ययन किया। दो शब्दकोष तैयार किये। एक शब्दकोष 'गीता रत्नप्रकाश' में उन्होंने उन शब्दों का संकलन किया जो गीता के तत्त्वज्ञान की अर्थ-धन दृष्टि से महत्त्वपूर्ण थे। दूसरा कोष गांधी जी द्वारा तैयार किये गये 'गीता पदार्थ कोष' के पदों में निहित या अतर्भूत शब्दों से सम्बद्ध था। इस बार उन्होंने श्री किशोरीलाल मथुवाला के सहयोग से एक ऐसे उपन्यास का

उत्तर भाग के गोम कहते हैं कि हिन्दुस्तानी की आड़ में उर्दू ही चलेगी।

गय कुछ मुनने के बाद भी गांधी जी अपने मत पर अटिग रहे। काका साहब को पत्नी करना पड़ा जो गांधी जी चाहते थे। वे प्रतिबद्ध थे वह सब करने को जो गांधी जी चाहते थे। उनके आदेश पर ही तो यह हिन्दी से जुड़े थे।

मार्च 1935 में इन्दौर अधिवेशन में सारे भारत में हिन्दी का प्रचार करने के लिए 'राष्ट्रभाषा प्रचार समिति' की स्थापना की गयी थी। इसका चलाने का दायित्व काका साहब को सौंपा गया था। उसका कार्यालय भी वर्धा में रखा गया। काका साहब ने आठ प्रान्तों में राष्ट्रभाषा प्रचार का काम किया और हर प्रान्त में एक एक संस्था भी स्थापित की। तब काका साहब और सम्मेलन के प्राण श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन में गहरे मैत्री सम्बन्ध बन गये थे लेकिन जब गांधी जी द्वारा की गयी राष्ट्रभाषा की व्याख्या और दो लिपियों के प्रयोग को लेकर सम्मेलन और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति में मतभेद बढ़ता गया तब काका साहब ने टण्डन जी से कहा, "इतना मौलिक और बुनियादी विरोध हो तो गांधी जी की प्रवृत्ति सम्मेलन के हाथ में नहीं रखी जा सकती। उसको स्वतन्त्र करना होगा।"

टण्डन जी ने कहा, "सारी प्रवृत्ति आप ही ने संगठित की है। गांधी जी चाहें और पूरी प्रवृत्ति को सम्मेलन से अलग करे तो उसे मैं सहन करूँगा किन्तु गांधी जी की नयी हिन्दुस्तानी नीति को हम कभी स्वीकार नहीं कर सकेंगे।"

टण्डन जी ने कैसे भी हो, भले ही सावारी से हो, अपनी सम्मति दे दी। काका साहब गांधी जी के पास पहुँचे और उन्होंने कहा, "बापू जी, इस समय आप हिन्दुस्तानी प्रचार के बारे में मीन रहें तो अपनी आठ प्रान्तों की प्रवृत्ति हम सम्मेलन से अलग कर लेंगे। टण्डन जी सहमत हो गये हैं। वे सम्मेलन को समझायेंगे। स्वतन्त्र होने के बाद इतनी बड़ी संख्या द्वारा हम हिन्दुस्तानी का प्रचार क्रमानुसार चलायेंगे। सारी संस्था यदि सम्मेलन को सौंप देगे तो फिर सारे भारत में हिन्दुस्तानी के नाम से दो लिपियों का प्रचार अशक्य होगा। मैं तो आपकी बात सब लोगों को समझाऊँगा किन्तु देश में यह बात जड़ नहीं पकड़ सकेगी। भारत की तमाम प्रादेशिक भाषाओं के लिए नागरी लिपि स्वीकार की जाए इस तरह का प्रयत्न मैं कर रहा हूँ। कर्नाटक में यह काम आरम्भ हो चुका है। बंगाल में सख्त विरोध है, वहाँ हम नागरी लिपि में बंगाली साहित्य प्रकाशित करेंगे। गुरुदेव रबीन्द्रनाथ ठाकुर से मैंने इजाजत भी ले रखी है। इस हात में अखिल भारतीय एक लिपि प्रचार की जगह राष्ट्रभाषा के लिए दो लिपियों का प्रचार शक्य हो, ऐसा मुझे नहीं लगता।" [सम्बन्ध के साधक, पृ० 168]

गांधी जी अब भी नहीं माने। उन्होंने काका साहब का यह अनुरोध भी अनसुना कर दिया कि अब तक आठ प्रान्तों में राष्ट्रभाषा के प्रचार का काम

सम्मेलन से स्वतन्त्र करने की नीति में स्वीकार कब तक वे वातावरण को शुद्ध न करें। परिणाम यह हुआ कि देश में इस नीति का प्रथम विरोध हुआ और टाटन जी को अवसर मिल गया। उन्होंने गाँधी जी से कहा, 'आठ प्रान्तों का गठन आपने किया है और मैं मानता हूँ यह काका साहब की मेहनत का परिणाम है। किन्तु यह सब आपने सम्मेलन के नाम से किया है और हिन्दी का काम है, यह कहकर किया है। इसलिए यह प्रवृत्ति आप हमें सौंप दें।'

गाँधी जी ने उत्तर दिया, "महंश्वर आपको सौंपकर हम हिन्दुस्तानी के नाम से नये सिरे से नयी प्रवृत्ति चलावें तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी?"

टाटन जी यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, बोले, "आप उल्टे नयी सफाई नहीं करें, उसकी मैं आशीर्वाद दूँगा। हमारी प्रवृत्ति हमें वापस दे दीजिए। इतना ही काफी है।"

गाँधी जी ने बैठा ही बिछा। मई, 1942 में उनकी अध्यक्षता में हिन्दुस्तानी प्रचार सभा की स्थापना की गयी लेकिन देश तो इस समय उबालामुछी पर बँटा था। वह सभा अपना काम शुरू कर पाती अगस्त 1942 में 'भारत छोड़ो' आंदोलन शुरू हो गया। सब कुछ अस्त-व्यस्त हो गया।

भारत छोड़ो आन्दोलन

8 अगस्त सन् 1942 के दिन बम्बई में 'भारत छोड़ो' आन्दोलन की घोषणा हुई और फिर अगले दिन गाँधी जी आदि सभी नेताओं को जेलों में बन्द कर दिया गया। सारे देश में अचरित दमन-व्यक्त शुरू हो गया। काका साहब लगभग बीसदिनों तक सम्बन्धित प्रचार-कार्य में लगे रहे। फिर सरकार ने उन्हें भी सीखियों के पीछे बन्द कर दिया। इस बार सरकार ने इस बात की पूरी चेष्टा की कि ये लोग अपने प्रान्तीयामियों से सम्पर्क न लाय सकें। उसने सर्वश्री काका कालेलकर, विनोबा भावे, किन्तोरीमान मधुवामा आदि नेताओं को ममिनाह के बेल्नोर नगर की जेल में रखा। लगभग तीन वर्षों के बन्द रहे। अदा की तरह अन्दर की मुक्ति का उनका कार्यक्रम यहाँ भी चलता रहा। उन्होंने दीना, शनिशर्मा और खगोल बिदा का अध्ययन किया। दो सप्ताहों के बाद बिदे। एक सप्ताह 'दीना रत्नप्रभा' में उन्होंने उन शब्दों का सफल किया जो दीना के लक्ष्य की अर्थ-रूप दृष्टि में महत्त्वपूर्ण थे। दूसरा सप्ताह गाँधी जी द्वारा निर्धारित बिदे एवं 'दीना रत्नप्रभा' के पत्रों में निर्मित दो अन्तर्गत शब्दों में सम्मिलित। इस बार उन्होंने श्री किन्तोरीमान मधुवामा के अन्तर्गत में एक ऐसे उद्देश्य का

उस भाग के बाद कहते हैं कि हिन्दुस्तानी की भाव में उन्हें ही लगेगी।
 सब कुछ सुनने के बाद भी गांधी जी अपने मन पर अटिक्त रहे। काका गा
 का वही कहना दया का गांधी जी चाहते थे। वे अतिवृद्ध भयङ्क गद्य करने को
 गांधी जी चाहते थे। उनके आदेश पर ही गा बट हिन्दी में बूढ़े थे।

सन् 1935 का दूरीर अधिवेशन में गाने भाग्य में हिन्दी का प्रचार करने
 लिए 'राष्ट्रभाषा प्रचार समिति' की स्थापना की गयी थी। इसकी योजना के
 दायित्व काका गांधी जी सौंप दिया था। उसका कार्यालय भी यहाँ में रखा
 गया। काका गांधी ने आठ प्रांतों में राष्ट्रभाषा प्रचार का काम लिया और ह
 प्रांत में एक एक मध्या भी स्थापित की। तब काका गांधी और सम्मेलन के
 प्रांत भी दूरप्रांतमध्यम दृष्टि में गहरे भंगों सम्बन्ध बन गये थे लेकिन जब गांधी
 जी द्वारा की गयी राष्ट्रभाषा की व्याख्या और दो सिपियों के प्रयोग को लेकर
 सम्मेलन और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति में मतभेद बढ़ना गया तब काका साहब
 ने दृष्टि जी में कहा, "इतना मौलिक और बुनियादी विरोध हो तो गांधी जी
 की प्रवृत्ति सम्मेलन के हाथ में नहीं रखी जा सकती। उसको स्वतन्त्र करना
 होगा।"

दृष्टि जी ने कहा, "सारी प्रवृत्ति आप ही ने सन्निहित की है। गांधी जी
 पाहे और पूरी प्रवृत्ति को सम्मेलन से अलग करे तो उसे मैं सहन करूँगा किन्तु
 गांधी जी की गयी हिन्दुस्तानी नीति को हम कभी स्वीकार नहीं कर सकेंगे।"

दृष्टि जी ने कैसे भी हो, भले ही साक्षरी से हो, अपनी सम्मति दे दी।
 काका साहब गांधी जी के पास पहुँचे और उन्होंने कहा, "बापू जी, इस समय
 आप हिन्दुस्तानी प्रचार के बारे में मौन रहें तो अपनी आठ प्रांतों की प्रवृत्ति हम
 सम्मेलन से अलग कर देंगे। दृष्टि जी सहमत हो गये हैं। वे सम्मेलन को
 समझावेंगे। स्वतन्त्र होने के बाद इतनी बड़ी संख्या द्वारा हम हिन्दुस्तानी का
 प्रचार क्रमानुसार चलावेंगे। सारी संस्था यदि सम्मेलन को सौंप देंगे तो
 भारत में हिन्दुस्तानी के नाम से दो सिपियों का प्रचार
 आपकी बात सब लोगो को समझाऊँगा किन्तु देश में य
 सकेगी। भारत की समस्त प्रादेशिक भाषाओं के लिए
 जाए इस तरह का प्रयत्न मैं कर रहा हूँ। कर्नाटक में य
 है। बंगाल में मंदिर विरोध है, वहाँ हम नागरी लिपि
 करेंगे। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर से मैंने इजाजत भी
 अखिल भारतीय एक लिपि प्रचार की जगह रा
 प्रचार शक्य हो, ऐसा मुझे नहीं लगता।" [५
 गांधी जी अब भी नहीं माने। उन्होंने
 अनसुना कर दिया कि जब तक आठ प्रांतों

टॉलर ने छाकर दो भी झींझी के झुंकोज मेगाटन का इजेक्शन दिया।

शाम की प्रार्थना उनके कमरे में ही की गयी। इतने लोग थे कि बटुती को बाहर बैठना पड़ा। प्रार्थना के बाद सबने मिलकर भजन गाया, "अब की टेक हमारी, माज गयो गिरघारी।" महादेव भाई बोले "भगवान जहर लाज गगुगे।" (भगवान जहर लाज रमेगा) और दूसरे दिन सबेरे काका साहब का चेहरा बदला हुआ था। एक नयी ज्विन आ गयी थी।

उन्हें कई दिन सगे पूरे स्वरथ होने में पर उम खीच भी उन्होंने किसी ज्ञान की पुस्तक 'मैड एण्ड फोम' का मगठी अनुवाद खोसकर लिखवाया। बाद में वह 'मुगाज्जानीस मोनी' के नाम से प्रकाशित हुआ।

इस प्रकार की बहुत खर्चा हुई। विशेषकर इसलिए कि गांधी विचार के विरोधी मराठी समाचार पत्रों ने स्पष्ट शब्दों में गांधी जी पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने महाराष्ट्रीय माषियों को नीरा में विष पिलाकर मार डाला। वे उन दिनों गांधी जी को बदनाम करने का कोई अवसर नहीं चूकते थे। तब काका साहब सरीने उनके भक्तों की मनोकक्षा क्या हो सकती है, इसकी कल्पना की जा सकती है।

सन् 1936 में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में गुजराती साहित्य सम्मेलन का बारहवीं अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था। काका साहब इसके अन्तर्गत होने-वाली कला परिषद् के अध्यक्ष थे। इसी वर्ष उनके गुजराती लेखों का विषयवार प्रकाशन शुरू हुआ। 'जीवन विकास' ग्रन्थ इसी वर्ष छपा। 'गांधी सेवा सभ' की स्थापना भी इसी वर्ष हुई। प्रतिवर्ष उसके अधिवेशन होने थे। इन अधिवेशनों में मिद्धातो और विचारों को लेकर गहन खर्चा होती। इसका उद्देश्य आत्म-मग्न्यन था। इस सभ का एक उद्देश्य गांधी विचार से जुड़े कार्यकर्ताओं की आवश्यकता-नुसार आर्थिक सहायता करना भी था। सभ की प्रवृत्तियों को बल देने के लिए अगस्त सन् 1938 से 'सर्वोदय' नाम से एक हिन्दी मासिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया गया। इसके सम्पादक बने काका साहब और दादा धर्माधिकारी हुए सह सम्पादक। काका वहीं थे इसीलिए उनमें मात्र गांधी विचारधारा का शुष्क विवेचन ही नहीं रहता था बल्कि आकाश दर्जन और रोचक यात्रा विवरण भी इसमें प्रकाशित होने थे। स्वयं इन विषयों पर अनेक लेख लिखकर काका साहब ने हिन्दी की अनन्य सेवा की। अनेक कारणों से दस वर्ष बाद सन् 1948 में इस पत्रिका को बन्द कर देना पड़ा।

काका साहब ने जिन हिन्दी पत्रिकाओं का सम्पादन किया उनमें मात्र दो वर्ष जीनेवाली 'सबकी बोली' (1939-41) अनेक दृष्टियों से बहुत महत्त्वपूर्ण है। पारिभाषिक शब्दों के निर्माण में काका जितने कुशल थे यह इस अल्पजीवी पत्रिका के पन्नों से स्पष्ट हो जाता है। यहाँ यह बताना भी आवश्यक है कि गांधी जी

गुजराती में अनुवाद किया, जिसका सम्बन्ध हिमालय की के कुछ रीतियों के जीवन में था। इस सम्बन्धवाचक उद्देश्य का गुजराती नाम है 'मानवी ग्रन्थ'। गुजराती रीतिनामक सन् उद्देश्य 'मानवी' का मराठी में अनुवाद भी उन्होंने यही किया था। 'योगात्रय' और 'नीति' की कई कविताओं की मराठी में संस्करण भी यही पर लिखवाया। यही पर उन्होंने नागरी लिपि में मुद्रा करने की योजना पर विचार किया और विनोबा भावे तथा विमोरीमान भाई के साथ मुद्रा लिपि का एक प्रारूप तैयार किया। सन् 1935 में होने वाले हिन्दी साहित्य सम्मेलन के इन्दौर अधिवेशन व अन्तर्गत नागरी लिपि मुद्रा परिषद का भी गगारोह हुआ था, उसने वह अवस्था थी।

ये गगार गमय घेस्वोर जैन में नहीं रहे। कुछ समय के मध्यप्रदेश की मित्रों संगम जैन में भी रहे। यही सन् 1945 में यह मुक्त हुए। हमें पहले कि हम उनके हिन्दुत्ववादी भाषा के प्रचार के कार्य का विवेचन करें कुछ उन दूगरी महत्वपूर्ण घटनाओं पर दृष्टि डालेंगे। उचित होगा, जो सन् 1935 और सन् 1945 के बीच घटी थी।

हममें सबसे मामूली घटना सन् 1938 में घटी। गांधी जी तब सेवाग्राम में रहते थे। वही खजूर के पेड़ के पीछे रंग नीरा से गुड़ बनाने का प्रयोग चल रहा था। बंगाल में नीरा से गुड़ बनाने का रिवाज बहुत पहले से प्रचलित था। गुजरात में ताड़ा नीरा पीला पीटिक माना जाता था पर अधिकतर वारसी ही उसे पीते थे। हाँ, उसमें मादक वेय तैयार करना सभी जानते थे।

गांधी जी ने प्रामोद्योग के रूप में नीरा से गुड़ बनाना शुरू किया। साथ ही ताड़ा नीरा पिलाने की योजना भी बनाई। सभी आश्रमवासी नीरा के मौसम में गुबह-गुबह पाव-भर नीरा पीते थे। इसी प्रक्रिया में 31 जुलाई सन् 1938 को काका साहब ने अपने पाँच साथियों के साथ नीरा पी। तब वे वर्धा में थे। उन दिनों वहाँ चारों ओर हैजा फैला हुआ था। काका साहब और उनके साथी भी इसकी चपेट में आ गये। बापूजी को खबर मिली। दूसरे दिन जब स्थिति गम्भीर होती जान पड़ी तो उन्होंने डॉ. मुशीला नैयर और श्री अमृतलाल नानावटी को उनके पास भेजा। तब तक काका के सहायक श्री पादुरंग भुरके की मृत्यु हो चुकी थी। दो दिन बाद दूसरे सहायक श्री गजानन्द दाबके भी चल बसे। महिला आश्रम के आचार्य नाना आठवले भी अन्ततः उसी रास्ते पर चले गये।

काका साहब होमियोपैथी डॉक्टर के इलाज में थे परन्तु चार अगस्त तक उनकी हालत में खरा भी सुधार नहीं हुआ। एक समय तो उनकी अधिकतम हारा गई। हाथ-पैर ठण्डे पड़ने लगे। तुरन्त इलाज बदला गया। एलोपैथी

1. वेरी बरजेस के 'हू वाक बलोन' का अनुवाद। सन् 1946 में प्रकाशित।

डॉक्टर ने आकर दो मौ शीशी के ग्लूकोज सेलाइन का इन्जेक्शन दिया।

शाम की प्रार्थना उनके कमरे में ही की गयी। इतने तांग थे कि बहूतों को बाहर बैठना पड़ा। प्रार्थना के बाद सबने मिलकर भजन गाया, "अब की टेक हमारी, लाज राखो गिरधारी।" महादेव भाई बोले, "भगवान जरूर लाज राखेंगे।" (भगवान जरूर लाज रमेगा) और दूसरे दिन सबेरे काका साहब का चेहरा बदला हुआ था। एक नयी शक्ति आ गयी थी।

उन्हे कई दिन लगे पूर्ण स्वस्थ होने में पर उस बीच भी उन्होंने ग्रामीण शिक्षा की पुस्तक 'मैड एण्ड फोम' का मराठी अनुवाद बीसकर लिखवाया। बाद में वह 'मृगाजलानीत मोनी' के नाम से प्रकाशित हुआ।

इस प्रकार की बहूत चर्चा हुई। विशेषकर इसलिए कि गांधी विचार के विरोधी मराठी समाचार पत्रों में स्पष्ट शब्दों में गांधी जी पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने महाराष्ट्रीय माधियों को मोरा में बंध पिताकर मार डाला। वे उन दिनों गांधी जी को बदनाम करने का कोई अवसर नहीं चूकते थे। तब काका साहब गरीब उनके भवनों की मनोदशा क्या हो सकती है, इसकी कल्पना की जा सकती है।

सन् 1936 में महारमा गांधी की अध्यक्षता में गुजराती साहित्य सम्मेलन का बारहवाँ अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था। काका साहब इसके अग्नर्तन होने-वाली कला परिषद् के अध्यक्ष थे। इसी वर्ष उनके गुजराती लेखों का विषयवार प्रकाशन शुरू हुआ। 'जीवन विकास' अन्य इसी वर्ष छपा। 'गांधी मेवा सप' की रचना भी इसी वर्ष हुई। प्रतिवर्ष उनके अधिवेशन होने थे। इन अधिवेशनों में मित्रांतों और विचारों को लेकर गहन चर्चा होती। इसका उद्देश्य आत्म-मन्दन था। इस सप का एक उद्देश्य गांधी विचार से जुड़े कार्यकर्ताओं की आकांक्षानुसार आर्थिक सहायता करना भी था। सप की प्रवृत्तियों को बल देने के लिए अगस्त सन् 1938 में 'सर्वोदय' नाम से एक हिन्दी मासिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया गया। इसके सम्पादन बने काका साहब और दादा धर्मशिवारी हुए, यह सम्पादन। काका वहीं थे इसीलिए उसमें काब गांधी विचारधारा का स्पष्ट बिंबन ही नहीं रहता था बल्कि आकाश दर्शन और रोचक दादा विचार भी इसमें प्रकाशित होने थे। खबर इन विषयों पर अनेक लेख निरंतर काका साहब ने हिन्दी की अत्यन्त मेधा से। अनेक कारणों से इस वर्ष बाद सन् 1948 में इस पत्रिका को बन्द कर देना पड़ा।

काका साहब ने इस हिन्दी पत्रिकाओं का सम्पादन किया उसमें काब दो वर्षों के बाद 'नवबी बीबी' (1939-41) अनेक कारणों से बन्द हो गया। परिभाषित शब्दों के निर्माण में काका विभिन्न कारणों से यह इस सम्पादन के पत्रों में स्पष्ट हो जाता है। यह यह बना देना भी सम्भव है कि पत्रों में

के आदेश पर उन्होंने हिन्दुस्तानी के प्रचार का बीड़ा उठाया तो था लेकिन लिखते थे संस्कृतनिष्ठ हिन्दी ही रहे।

सन् 1937 के गाँधी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में नयी योजना देश के सामने प्रस्तुत की। यह वर्धा शिक्षा योजना बाद में 'नयी तालीम' के नाम से विख्यात हुई। इस पर विचार करने के लिए देश भर के शिक्षा शास्त्रियों की एक 'अखिल भारत परिषद्' बुलाई गयी। सभी ने इसका स्वागत किया। उस समय की कांग्रेस सरकारों ने उसे अमल में लाने का प्रयत्न भी किया। कांग्रेस ने सन् 1938 में अपने हरिपुरा अधिवेशन में इस पर अपनी मोहर लगा दी। उसी अधिवेशन में 'हिन्दुस्तानी तालीमी संघ' की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय सेवाग्राम में रहा। काका साहब ने तब बड़े उत्साह से पाठ्यक्रम आदि तैयार करने में योगदान दिया। सेवाग्राम और वर्धा में जो प्रशिक्षण शिविर लगाये जाते, उनमें वह व्याख्यान देते थे। यही नहीं, राष्ट्रभाषा के प्रचार के लिए वे जहाँ-जहाँ जाते वहाँ-वहाँ वह 'वर्धा शिक्षा योजना' चलानेवाली समस्याओं और स्कूलों में भी जाते थे और इस योजना के महत्त्व पर अपनी मौलिक दृष्टि से प्रकाश डालते थे। गाँधी जी की हर प्रवृत्ति उनकी प्रवृत्ति बन जाती थी।

हिन्दीतर भाषी भाठ प्रान्तों में उन्होंने कैसे हिन्दी प्रचार की अलख जगायी, फिर कैसे सम्मेलन से अलग हुए, इसकी संक्षिप्त चर्चा पीछे आ चुकी है। यहाँ एक और दृष्टि से उसका जामजा लेना अनुचित न होगा। दक्षिण के चार प्रांतों में हिन्दी प्रचार का काम दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा करती थी। काका साहब उसकी कार्यसमिति में थे और समय-समय पर उन प्रांतों की यात्रा करके प्रचार-कार्य में सहायक होते थे।

लेकिन उत्तर के भाठ प्रान्तों का भार अकेले उन पर था। वहाँ का सफल संयोजन उन्होंने कैसे किया यह देखनेवाली बात है। सिन्धु के सभी प्रमुख नगरों में जाकर उन्होंने भाषण दिये और अपने मित्र डॉ. नारायण मलकानी की अध्यक्षता में एक प्रान्तीय समिति गठित की। उनके साथ उनके दो सिन्धी विद्यार्थी थे। उन्हें मंत्री बनाया लेकिन मोहनजोदरो देखना वे नहीं भूलें। सत्त्वृति का परिप्राजक ऐसी भूल कैसे कर सकता था। गुजरात की यात्रा उन्होंने कई बार की। इतने भवन थे उनके वहाँ कि हिन्दी प्रचार में वह सर्वोपरि हो रहा। हिन्दी इस तरह राष्ट्रीय मुक्ति मग्नम से जुड़ी थी कि सिन्ध, गुजरात, बम्बई, महाराष्ट्र और नाग विदर्भ में उन्हें वैतनिक प्रचारक रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। स्थानीय शिक्षक ही जनि और रवि को स्कूल-वालेजो में हिन्दी के वर्ग चलाने में। इससे पहले भी यहाँ काम होता था। यहाँ के परीक्षार्थी दक्षिण भारत प्रचार सभा की परीक्षाओं में बैठते थे। अब वे वर्धा समिति में जुड़ गये।

सम्पूर्ण महाराष्ट्र के लिए जो समिति गठित हुई, उसके अध्यक्ष थे शंकर देव

बने और मंत्री बने माना धर्माधिकारी। सयोजक हुए श्री गो प नेने। ये लोग राष्ट्रीय कांग्रेस से भी जुड़े थे। इसलिए हिन्दी प्रचार का काम स्वाधीनता संग्राम का एक अंग बन गया था और संगठित रूप से चल रहा था। विदभं नाम गुरुकुल, महाराष्ट्र में रहा, बाद में बनग हो गया। उससे जुड़े सर्वश्री कृष्णदाम जाजू, दादा धर्माधिकारी, बल्लभवार (जो बाद में बम्बई के मुख्यमंत्री हुए) और बाबा साहेब।

उत्कल, बंगाल और अमम में भी पहले से काम चल रहा था। दादा साहब-दाम इसका संचालन करते थे। उन्होंने उत्कल में श्री अनसूया प्रसाद पाठक को संचालक नियुक्त किया था। अपनी मृत्युपर्यन्त वे ही इस पद पर बने रहे। बंगाल में अधिकतर मारवाड़ी बन्धु इसमें योग दे सके। बंगाली मित्रों ने बहुत अधिक रक्षित नहीं की। फिर भी, डॉ. मुनीतिशुमार चाटर्जी और अध्यापक प्रियरजन दाम जैन महानुभाव इस कार्य में योगदान कर रहे थे। अमम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अध्यक्ष तो वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री गोपीनाथ बरदान बन। मणिपुर अमम के अन्तर्गत ही रहा।

यह मानना पड़ेगा कि पश्चिम भारत की तरह वहाँ काम बहुत सहज भाव में नहीं हुआ। वैतनिक प्रचारक रखने पड़े। फिर भी इस सबसे बाबा साहेब की सयोजन क्षमता और लोगों को जोड़नेवाली सदाशय बुद्धि का अष्टा पश्चिम मिलता है।

बम्बई की कांग्रेस सरकार ने बाबा साहेब की अध्यक्षता में हिन्दुस्तानी बोर्ड की स्थापना की। इसके द्वारा बम्बई के सभी स्कूलों में हिन्दुस्तानी की पढ़ाई शुरू हुई। जब तक राष्ट्रभाषा का सरकारी नाम हिन्दुस्तानी था। थोड़े दिनों की भी इसी सहमति में लिविन बाद में जब इस नाम के साथ दो लिटिन्स का सम्बन्ध जुड़ गया तब हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने इसे अस्वीकार कर दिया। स्वयं बाबा साहेब ने इसके पीछे के मनोविज्ञान को जिस तरह समझा था, उसकी जर्बा पीछे ही चुकी है। कुछ लोग दूसरी तरह सोचने से और हिन्दी साहित्य सम्मेलन और टण्डन की पर हिन्दू महासभाई मानसिकता का दोष लगाने में। कुछ लोग सहज यह कहने से कि बाबा साहेब राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के उद्देश्य ही हिन्दू उन्हे हिन्दी राष्ट्र का प्रयोग करना चाहिये और परीक्षा की दुम्बों में उन्हें यह सम्भव हो सके उन्हें हिन्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिये।

बाबा साहेब ऐसे आदेश नहीं मान सकते थे। उन्होंने उद्देश्य के पक्ष में स्पष्टपत्र दे दिया। पर बात टण्डन ही नहीं थी। दिसम्बर, 1930 में सम्मेलन के पुना अधिवेशन में लीजी को की बम्बई हुई हिन्दी की स्थापना के कारण स्मरण में कर दिया गया, "जिसकी और कारणों से लीजिन्स में हिन्दू आगे हैं", के स्थान पर हुआ "दुष्टान् आरती सिन्धु में और बही-बही बम्बई सिन्धु में हिन्दू

जागी है"। क्या कोई विद्यार्थी उर्दू में उत्तर लिख सकता है—यह प्रश्न भी सामने आया। काका साहब का मन था कि ऐसा करने में कोई हानि नहीं होगी परन्तु टण्डन जी ने निर्णय दिया कि सम्मेलन और उसकी समिति की परीक्षाओं में नागरी लिपि का ही प्रयोग होना चाहिए।

इस प्रकार राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के कार्य में सम्मेलन का दायर बड़ रहा था। वह इसकी व्यवस्था में सहयोग देता था, न इन पर एक पैसा खर्च करता था। ऐसी स्थिति में समिति के कर्णधारों को लग रहा था कि दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार समिति की तरह सम्मेलन से अलग होने में ही हमारा कल्याण है। यह विचार उस समय और भी दृढ़ हो गया जब सन् 1941 के अयोधर सम्मेलन में टण्डन जी का यह प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया कि "हिन्दी की 'हिन्दी शैली' और 'उर्दू शैली' दोनों असम-अलग शैलियाँ हैं। सम्मेलन अपने और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति आदि अपनी समितियों के कामों के लिए हिन्दी शैली वाली हिन्दी का ही 'हिन्दी' नाम से प्रयोग करेगा और राष्ट्रभाषा के तौर पर उसका प्रचार करेगा।"

उसके बाद जो कुछ हुआ और जैसे हुआ, यह हम देख चुके हैं। टण्डन जी की सहमति से गांधी जी ने मई, 1942 में हिन्दुस्तानी प्रचार सभा की स्थापना की। उसने नागरी और उर्दू दोनों लिपियों का जानना अनिवार्य कर दिया। हिन्दुस्तानी भाषा में दोनों शैलियों का समावेश है। किसी शब्द विशेष के बहिष्कार का प्रश्न भी वहाँ नहीं है। गांधी जी, राजेन्द्र प्रसाद जी, जमनालाल जी और काका साहब ने समिति छोड़ने से पूर्व महाराष्ट्र और असम की प्रांतीय समितियों को स्वतंत्र समितियाँ बना दिया। अब वे सम्मेलन अथवा वर्धा समिति की नीतियों से बंधी हुई नहीं थी। सेप प्रांतीय संगठन तो स्वतंत्र थे ही।

भारत स्वतंत्र...लेकिन...

काका साहब सन् 1945 में जेल से मुक्त हुए। उनके पीछे हिन्दुस्तानी प्रचार सभा का काम थी अमृतलात नानावटी चला रहे थे पर नियमित रूप से काम शुरू हुआ गांधी जी और काका साहब के जेल से छूटने पर।

कई प्रांतीय समितियाँ वर्धा समिति से वग्नन तोड़कर हिन्दुस्तानी प्रचार सभा से सम्बन्ध जोड़ चुकी थी लेकिन सभा का काम गुजरात को छोड़कर और कहीं ठीक-ठीक न चल सका। देश में साम्प्रदायिक दंगे भड़क रहे थे और अगस्त सन् 1947 में देश स्वतंत्र होने के साथ-साथ उसके टुकड़े भी हो गये।

हिन्दुस्तानी प्रचार सभा ने शुरू में विकेन्द्रीकरण की नीति अपनायी अर्थात्

प्राग्भिक परीक्षाएँ लेने का अधिकार स्थानीय समितियों के हाथ में रहा। केवल 'बाबिन' और 'विद्वान' परीक्षाएँ केन्द्रीय संस्था लेनी थी। गुजरात का हिन्दुस्तानी प्रचार का कार्य सन् 1946 में गुजरात विद्यापीठ को सौंप दिया गया।

देश में बंटवारे में पहले और बाद में भी जो हत्याकांड मचा था उसकी परि-
णति अन्त में गांधी जी की हत्या में हुई। हर युग में कोई-न-कोई ईसा सूली का
आनिगन करना ही है। कुछ समय के लिए सभी जैसे दिग्भ्रमित हो उठे ही पर
सुरन्त ही मार्ग में सेवाधाम वर्धा में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। देश-
भर के अनेक कार्यकर्ता वहाँ इकट्ठे हुए। गांधी जी की इच्छा थी कि रचनात्मक
कार्य करनेवाली जितनी भी अखिल भारतीय संस्थाएँ हैं वे सब मिलकर एक
संस्था के रूप में काम करें। इस सम्मेलन में श्री कुमारप्पा ने यह विचार सबके
सामने रखा। इस विचार का सभी ने अनुमोदन-समर्पण किया और इस प्रकार
'सर्व सेवा सघ' की स्थापना हुई। यह नाम काका साहब ने सुझाया था। इसका
विधान बनाने में भी उन्होंने बहुत मदद की।

इस सम्मेलन ने यह भी निश्चय किया कि हर वर्ष सर्वोदय सम्मेलन का
आयोजन किया जाए। ऐसे दो सम्मेलनों, अनुगुप्त (उड़ीसा) और शिवरामपल्ली
(हैदराबाद) की अध्यक्षता काका साहब ने की थी।

अगले वर्ष सन् 1949 में गांधी स्मारक निधि की स्थापना हुई। इसके
अन्तर्गत गांधी स्मारक संग्रहालय अस्तित्व में आया और इसके संचालक काका
साहब नियुक्त किये गये। उन्होंने संग्रहालय को दो भागों में बांटा। एक में वाच-
नालय और पुस्तकालय शामिल है। पुस्तकालय में सम्पूर्ण गांधी साहित्य रखा
गया है। दूसरे भाग में वे सब पत्र या उनके फोटोस्टेट हैं जो गांधी जी ने अनेक
सोमों को लिखे थे। उनको दिये गये मानपत्र, उनके चित्र और उनकी इस्तेमाल की
गयी वस्तुएँ वहाँ सुरक्षित हैं।

इसी वर्ष, भारतीय संविधान सभा ने नागरी विधि में लिखी जानेवाली
हिन्दी को सघ की राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया।¹ गांधी जी की मान्यता
को संविधान के निर्माताओं ने पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। इस बात का असर
हिन्दुस्तानी प्रचार पर पड़ना स्वाभाविक था लेकिन हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, वर्धा
ने इस निर्णय के बाद अपनी बैठक में इस विषय पर विचार किया और तय किया
कि बापू जी के बनावे रास्ते पर चलना ही ठीक है।

काका साहब ने अपनी 'आत्म कथा' में लिखा भी है, "गांधी-निष्ठ के कारण
मुझमें जितना हो सका उतना किया। एक मजे की बात यह है कि पं. मुन्दरलाल

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 'सघ की राजभाषा हिन्दी और विशिष्ट
देवनागरी होगी।'

साहब ने सम्पादित की पर 'मंगल-प्रभात' उनमें सबसे अलग है। वह 20 जनवरी, 1950 के दिन 'हिन्दुस्तानी प्रचार समा' के मुख पत्र के रूप में प्रकाशित होना शुरू हुआ था। तब वह मासिक था और बाका साहब उसके सम्पादक थे। सन् 1957 से साप्ताहिक हो गया और सन् 1959 में पालिक। इसकी विशेषता यह है कि इसमें लगभग बाका साहब के ही लेख रहते थे। बाका साहब नहीं रहे पर 'मंगल प्रभात' अब भी उनकी स्मृतिमान में सँजोये उनकी रचनाएँ उनके अनेक सहयोगियों और प्रशंसकों तक पहुँचाता रहता है।

कितना सिखा है बाका साहब ने।

अन्वेषक और शब्द-शिल्पी

बाका साहब बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। प्रकृति का उपासक और नक्षत्रों का प्रेमी सर्जक तो होगा ही पर बाका साहब गाँधी जी के ससर्ग में आकर उतने ही सार्यक रचनात्मक कार्यकर्ता भी बन गये थे। पर यह सब अनायास ही नहीं हुआ था। उनमें जन्मजात अन्वेषक बुद्धि थी। उनका मौलिक चिन्तन भी उसी का परिणाम था। शब्द में उनकी जितनी श्रद्धा थी यत्र के प्रति भी वे उतने ही अनुरक्त थे।

नागरी लिपि में जो मुधार उन्होंने मुस्तये से से इसी अनुरक्ति का प्रमाण है। वे प्रस्तावित मुधार सबको स्वीकार्य नहीं हुए, वह अलग कहानी है।

नागरी लिपि रोमन लिपि की होठ में पिछड़न जाये इसलिए वह उसे अधिक-से-अधिक वैज्ञानिक बनाने की उत्सुक थे। इस दृष्टि से उसमें क्या-क्या मुधार अपेक्षित हैं इस सम्बन्ध में उन्होंने काफ़ी खोज की थी। सन् 1935 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के इम्होर अधिवेशन के अवसर पर लिपि मुधार समिति की अध्यक्षता स्वीकार करने से पूर्व उन्होंने गाँधी जी की अनुमति पाही थी। गाँधी जी का उत्तर था कि अगर ऐसा करने से देश और हिन्दी का भला हो तो अवश्य यह बोझ उठाओ।

और बाका ने वह बोझ उठा लिया।

गाँधी जी ने तब एक और बड़ी बात कही थी, "मैं भी पहले से चाहता हूँ कि भारत की सब भाषाओं के लिए नागरी लिपि हो चले। अगर इतना हो गया तो देश के लोगों का काफ़ी समय बच जाएगा और भारत की भाषाएँ एक-दूसरे के नजदीक आसानी से आ सकेंगी।"

साहब ने सम्पादित की पर 'मंगल-प्रभात' उनमें सबसे अलग है। वह 26 जनवरी, 1950 के दिन 'हिन्दुस्तानी प्रचार सभा' के मुख पत्र के रूप में प्रकाशित होना शुरू हुआ था। तब वह मासिक था और काका साहब उसके सम्पादक थे। सन् 1957 से साप्ताहिक हो गया और सन् 1959 में पालिक। इसकी विशेषता यह है कि इसमें अग्रभाग काका साहब के ही लेख रहते थे। काका साहब नहीं रहे पर 'मंगल प्रभात' अब भी उनकी स्मृतिभूत में संजोये उनकी रचनाएँ उनके अनेक सहयोगियों और प्रगसकों तक पहुँचाता रहता है।

कितना मिठा है काका साहब ने।

अन्वेषक और शब्द-शिल्पी

काका साहब बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। प्रकृति का उपासक और नक्षत्रों का प्रेमी सजक तो होगा ही पर काका साहब गांधी जी के समर्प में आकर उतने ही सार्यक रचनात्मक कार्यकर्ता भी बन गये थे। पर यह सब अनायास ही नहीं हुआ था। उनमें जन्मजात अन्वेषक बुद्धि थी। उनका मौलिक चिन्तन भी उसी का परिणाम था। शब्द में उनकी जितनी श्रद्धा थी यत्र के प्रति भी वे उतने ही अनुरक्त थे।

नागरी लिपि में जो मुधार उन्होंने सुझाये थे वे इसी अनुरक्ति का प्रमाण हैं। वे प्रस्तावित मुधार सबको स्वीकार्य नहीं हुए, वह अलग कहानी है।

नागरी लिपि रोमन लिपि की होड में पिछड़न जाये इसलिए वह उसे अधिक-से-अधिक वैज्ञानिक बनाने की उत्सुक थे। इस दृष्टि से उसमें क्या-क्या मुधार अपेक्षित हैं इस सम्बन्ध में उन्होंने काफी खोज की थी। सन् 1935 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के इन्दौर अधिवेशन के अवसर पर लिपि मुधार समिति की अध्यक्षता स्वीकार करने में पूर्व उन्होंने गांधी जी की अनुमति चाही थी। गांधी जी का उत्तर था कि अगर ऐसा करने से देश और हिन्दी का भला हो तो अवश्य यह बोल उठाओ।

और काका ने वह बोल उठा लिया।

गांधी जी ने तब एक और बड़ी बात कही थी, "मैं भी पहले तो चाहता हूँ कि भारत की सब भाषाओं के लिए नागरी लिपि हो चले। अगर इतना हो गया तो देश के लोगो का काफ़ी समय बच जाएगा और भारत की भाषाएँ एक-दूसरे के नज़दीक आसानी से आ सकेंगी।"

साहब ने सम्पादित की पर 'मंगल-प्रभात' उनमें सबसे असम है। वह ॥ ६ जनवरी, 1950 के दिन 'हिन्दुस्तानी प्रचार मभा' के मुख पत्र के रूप में प्रकाशित होना शुरू हुआ था। तब वह मासिक था और काका साहब उसके सम्पादक थे। सन् 1957 से साप्ताहिक हो गया और सन् 1959 में पाक्षिक। इसकी विशेषता यह है कि इसमें लगभग काका साहब के ही लेख रहते थे। काका साहब नहीं रहे पर 'मंगल प्रभात' अब भी उनकी स्मृति में उनके सँजोये उनकी रचनाएँ उनके अनेक सहयोगियों और प्रशंसकों तक पहुँचाता रहता है।

कितना सिखा है काका साहब ने।

अन्वेषक और शब्द-शिल्पी

काका साहब बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। प्रकृति का उपासक और नक्षत्रों का प्रेमी सर्जक तो होगा ही पर काका साहब गाँधी जी के ससर्ग में आकर उतने ही सार्यक रचनात्मक कार्यकर्ता भी बन गये थे। पर यह सब अनायास ही नहीं हुआ था। उनमें जन्मजात अन्वेषक बुद्धि थी। उनका मौलिक चिन्तन भी उसी का परिणाम था। शब्द में उनकी जितनी श्रद्धा थी यंत्र के प्रति भी वे उतने ही अनुरक्त थे।

नागरी लिपि में जो मुधार उन्होंने सुझाये थे वे इसी अनुरक्ति का प्रमाण हैं। वे प्रस्तावित मुधार सबको स्वीकार्य नहीं हुए, वह असंग्रहीत हैं।

नागरी लिपि रोमन लिपि की हाँड में पिछड़न जाये इसलिए वह उसे अधिक-से-अधिक वैज्ञानिक बनाने की उत्सुक थे। इस दृष्टि से उसमें क्या-क्या मुधार अपेशित हैं इस सम्बन्ध में उन्होंने काफी धोञ की थी। सन् 1935 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के इन्दौर अधिवेशन के अवसर पर लिपि मुधार समिति की अध्यक्षता स्वीकार करने में पूर्व उन्होंने गाँधी जी की अनुमति चाही थी। गाँधी जी का उत्तर था कि अगर ऐसा करने से देश और हिन्दी का भला हो तो अवश्य यह बोल उठाओ।

और काका ने यह बोल उठा लिया।

गाँधी जी ने तब एक और बड़ी बात कही थी, "मैं भी पहने से चाहता हूँ कि भारत की सब भाषाओं के लिए नागरी लिपि ही चले। अगर इतना हो गया तो देश के लोगो का काफी समय बच जाएगा और भारत की भाषाएँ एक-दूसरे के नजदीक आसानी से आ सकेंगी।"

जी की मूचना के अनुसार दो लिपि वाली हिन्दुस्तानी का प्रचार शुरू करने के बाद मैंने उन्हें मदद के लिए बुलाया। उन्होंने ठण्डे दिल से कहा, 'मैं तो भय दोनो लिपियाँ छोड़कर रोमन लिपि चलाने के पक्ष में हूँ।' मैंने अपने मन में समझा कि सारी स्थिति समय-समय पर सविस्तार समझाने के बाद गांधी जी ने जो नीति चलायी है, वही देश के लिए हितकार होगी।"

(समन्वय के साधक, बढ़ते कदम, पृ० १६६)

जहाँ तक प्रान्तीय समितियों का सम्बन्ध है केवल वेरीन बहुत ही बम्बई सभा ने पहले की तरह दोनो लिपियों में परीक्षाएँ जारी रखी और यहाँ हिन्दुस्तानी प्रचार सभा से सम्बन्ध बनाये रखा। गुजरात ने निश्चय किया कि परीक्षाएँ केवल एक लिपि में होगी। उर्दू एक ऐच्छिक विषय के रूप में अनिवार्य पड़ायी जायेगी। असम ने भी एक लिपि को स्वीकार किया।

अगले वर्ष 26 जनवरी, 1950 को भारत गणराज्य बन गया। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। ये हिन्दुस्तानी प्रचार समिति के भी अध्यक्ष थे लेकिन भय ऐसा करना उनके लिए सम्भव नहीं रहा। उन्होंने अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र दे दिया। उनके स्थान पर काका साहब अध्यक्ष चुने गये लेकिन डॉ. राजेन्द्र प्रसाद समिति के सदस्य बने रहे और सभा के काम में सहयोग देने लगे।

सभा की एक शाखा दिल्ली में खोलने का विचार बहुत दिनों से चल रहा था। अगले वर्ष, 1955 में 'गांधी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा' के नाम से इस शाखा की स्थापना की गई। काका साहब ने भारत सरकार से सभा के लिए जमीन माँगी। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद और मोरारजी देसाई की विचारविमर्श से 1956 में गांधी स्मारक निधि, राजघाट के पास जमीन मिल गई। उसी पर 'गांधी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा' का वर्तमान भवन खड़ा है। काका साहब ने इसका नाम रखा 'गन्निधि'। सन् 1951 में गांधी स्मारक महत्वाकांक्षी कार्य दिल्ली में आने के बाद बहुत भी दिल्ली में स्थायी रूप से बन गया। अब वे 'गन्निधि' में आकर रहने लगे। अगले वर्ष केन्द्रीय सभा का स्थापना

साहब ने सम्पादित की पर 'भगल-प्रभात' उनमें सबसे अलग है। वह ॥ ६ जनवरी १९५० के दिन 'हिन्दुस्तानी प्रचार मन्त्रालय' के मुख पत्र के रूप में प्रकाशित होना शुरू हुआ था। तब वह मासिक था और काका साहब उसके सम्पादक थे। सन् १९५१ से साप्ताहिक हो गया और सन् १९५९ में पाक्षिक। इसकी विशेषता यह है कि इसमें लगभग काका साहब के ही लेख रहते थे। काका साहब नहीं रहे पर 'भगल प्रभात' अब भी उनकी स्मृति मन में संजोये उनकी रचनाएँ उनके अनेक सहयोगियों और प्रशंसकों तक पहुँचाता रहता है।

कितना सिखा है काका साहब ने।

अन्वेषक और शब्द-शिल्पी

काका साहब बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। प्रकृति का उपासक और लक्ष्यों का प्रेमी सर्वज्ञ तो होगा ही पर काका साहब गाँधी जी के मर्म में आकर उतने ही मार्थक रचनात्मक कार्यकर्ता भी बन गये थे। पर यह सब अनायास ही नहीं हुआ था। उनमें जन्मजात अन्वेषक बुद्धि थी। उनका मौलिक चिन्तन भी उसी का परिणाम था। शब्द में उनकी जितनी श्रद्धा थी यत्र के प्रति भी वे उतने ही अनुरक्त थे।

नागरी लिपि में जो सुधार उन्होंने सुझाये थे वे इसी अनुरक्ति का प्रमाण हैं। वे प्रस्तावित सुधार सबको स्वीकार्य नहीं हुए, वह अलग कहानी है।

नागरी लिपि रोमन लिपि की होड़ में पिछड़न जाये इसलिए वह उसे अधिक-से-अधिक वैज्ञानिक बनाने की उल्लेख थे। इस दृष्टि से उनमें क्या-क्या सुधार अपेक्षित हैं इस सम्बन्ध में उन्होंने काफी ध्यान की थी। सन् १९३५ में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के इन्दौर अधिवेशन में अवसर पर लिपि सुधार समिति की अध्यक्षता स्वीकार करने से पूर्व उन्होंने गाँधी जी की अनुमति पाही थी। गाँधी जी का उत्तर था कि अगर ऐसा करने से देश और हिन्दी का भला हो तो अवश्य यह बोल उठाओ।

और काका ने वह बोल उठा लिया।

गाँधी जी ने तब एक और बड़ी बात कही थी, "मैं भी पढ़ने में चाहता हूँ कि भारत की सब भाषाओं के लिए नागरी लिपि ही चले। अगर इतना हो गया तो देश के लोगों का काफी समय बच जाएगा और भारत की भाषाएँ एक-दूसरे के नज़दीक आसानी से आ सकेंगी।"

जब इन्दौर अधिवेशन में एक लिपि सुधार समिति बनायी गयी तब गांधी जी के सुझाव पर काका साहब को उसका अध्यक्ष बनाया गया। कई साल प्रयत्न करते रहने पर सम्मेलन ने लिपि सुधार की बात मान्य की। फिर भी कहा कि अभी उत्तर प्रदेश में इसका प्रचार न किया जाए। इस काम में काका साहब को श्री पुरपोत्तमदास टण्डन तथा डॉ. बाबूराम सक्सेना जैसे भाषा-शास्त्रियों का समर्थन प्राप्त था।

इस समिति ने सुधरी लिपि का जो रूप प्रस्तुत किया उसका प्रयोग राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा द्वारा तैयार की गयी पुस्तको में सबसे पहले किया गया। फिर बम्बई (तब गुजरात, बम्बई और महाराष्ट्र एक थे) के हिन्दुस्तानी बोर्ड ने अपनी पुस्तको में इसका प्रयोग किया। महात्मा गांधी की गुजराती आत्मकथा की एक आवृत्ति भी इसी लिपि में प्रकाशित की गयी थी।

‘भारत छोड़ो’ आन्दोलन के समय जब काका साहब जेल में थे तब विनोबा और किशोरीलाल भाई भी उनके साथ थे। उन तीनों ने मिलकर नागरी लिपि का सुधरा रूप तैयार किया था। मुख्य सुधार ‘अ’, की स्वराणुकी को लेकर था। प्रचलित स्वरों के स्थान पर यह रूप स्वीकार किया गया, ‘अ आ, भि, भी, भू, भू, भे, अं, ओ, ओ, अं, अ।’ अ. आ, ओ, भी, अं, अ: ये छ रूप तो पहले ही चमके थे। बचन में छ रूप बदले, भि (इ) भी (ई) भू (उ) भू (ऊ) भे (ए) भे (ऐ)।

काका साहब के कहने पर गांधी जी ने नवजीवन ग्रंथ के व्यवसायिक श्री जीवन जी देमाई को सूचना दी कि वे भी इसी लिपि का प्रयोग करें। जब तक ‘हरिव्रत सेवक’ चमा उनमें इसी लिपि का प्रयोग होता रहा। उनका माहिण उनही मूयु के कुछ वर्ष बाद तक इसी लिपि में छपा रहा।

लेकिन अन्ततः हिन्दी भाषा-भाषियों ने काका साहब द्वारा प्रचलित सुधरी लिपि को स्वीकार नहीं किया। प. गोविन्द बंगधराल ने मध्यम में मध्य प्रांति के मुदर मंत्रियों की बैठक बुलायी थी। उसने ‘अ’ की स्वराणुकी नाम मूर कर दी। उसके बाद धीरे-धीरे इसका प्रचलन समाप्त हो गया।

मध्यम मन्त्रालय ने छोटी ‘इ’ की भाषा का प्रचलित रूप के स्थान पर बड़ी ‘भू’ की भाषा को छोटा छोटा करके प्रयुक्त करने का निश्चय किया पर मूयु का विद्यापिनी को राम मरी बन्दा। मन्त्रालय ने ओ दुमर का बरीकार कि २ में के हिन्दी भाषा भाषियों ने नहीं मरे। इस प्रकार काका साहब के माह प्रयत्न विफल

ये लोग देश-विदेश के आनखार लोगों में पत्र-आवहार करने थे। फिर लोगते थे कि बीन-ने अक्षर बार-बार प्रयोग में आते हैं, उनके लिए टाइपराइटर में बहो स्थान हो, उनके लिए बीन-की उतर्नी काम में लानी चाहिए और फिर कुञ्जी-पटल की क्या इच्छाया हो। इन सब बातों पर गुरुमत्ता से विचार करने के बाद उन लोगों ने एक वर्णपत्र (की बोर्ड) तैयार किया।

काका साहब सोचते ही नहीं, प्रयोग करके देखते भी थे। दावके की तरह एक और गणपद भी पाण्डुरंग भुरके उनके साथ रहते थे। वह टाइप करते थे। कभी-कभी दोनों में होड़ चलती। काका जो कुछ सोचते उसे दावके आशु लिपि में लिखते और भुरके मोठे टाइप की मशीन पर टाइप करते जाते। इस होड़ से काका साहब को दोनों विधियों की उपयोगिता और सामर्थ्य का पता चलता।

एक योजना के मफल बनाने के लिए विद्यार्थियों की भी जरूरत थी, इसलिए समिति की ओर में वर्धा में हिन्दी आशु लिपि और टाइपराइटिंग की बधाई भी घोषी गयी।

जब सन् 1948 में देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद केन्द्रीय सरकार ने नागरी आशु लिपि और टक्कण यत्न (टाइपराइटर) के लिए एक समिति बनाई तो काका साहब को उसका अध्यक्ष बनाया। उनके नेतृत्व में समिति ने योजना तैयार की। कई वर्ष बाद सरकार में उसे जनता के विचारार्थ प्रकाशित भी किया और अन्ततः दूसरी भाषाओं की विशेष इयनियों को आत्मसात करने की दृष्टि से और टक्कण की सुविधा के लिए लिपि में कुछ सुधार स्वीकार किये। उसी के अनुसार टाइपराइटर का वर्ण पटल या कुञ्जी पटल—'की बोर्ड' तैयार किया। लिपि का वही सुधरा रूप अब सर्वमान्य है और उसमें समय-समय पर कुछ उपयोगी सशोधन भी किये जा रहे हैं।

इसी प्रकार काका साहब ने 'नागरी टाइप' के बारे में भी सोचा था। नागरी टाइपो की कम्पोजिंग तीनमजिली होती है। उदाहरण के लिए प, क, की एक मजिली; वे, के, की दो मजिल; और पु, कु, की तीन मजिल। अंग्रेजी में एक ही मजिल होती है। उसमें ऊपर-नीचे भाग्राएँ नहीं लगती। सब बराबर रहता है। ऐसी सुविधा नागरी में भी हो इसके लिए वे पूना गये। वहाँ पहले तो

एक बनावट में निम्ने रेखा विहीन मागगी के गुदर अथर बनवाये और मात्राओं को गणने की व्यवस्था मात्र में की। फिर टाइप काउन्टिंग में जाकर टाइप दमयाय। यह मन् 1939-40 की बात है। इस टाइप में छपार के नमूने 'सबकी सोमी' पत्रिका में दगे जा सकते हैं। महाराष्ट्र के ही श्री विजापुरकर ने भी ऐसा टाइप तैयार किया था। दिन्नी का हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेस अभी इसका प्रयोग करता था।

राष्ट्रभाषा हिन्दी को भारत जैसे महान देश के योग्य भाषा बनाने के लिए क्या नहीं किया उन्होंने। उनकी शब्द-सम्पदा बढ़ाने के लिए उन्होंने 'सबकी बोली' में कई गुदर भेज निभे थे। उनकी मान्यता थी, इन विदेशी शब्दों के बदले कई स्वदेशी शब्द अपने वहाँ मौजूद हैं। उन्हें हम सिर्फ आसस्य या प्रमादवश काम में नहीं लाते। जहाँ पुराने शब्द नहीं हैं, वहाँ पर आम कहम या लोक-मुलम शब्द बनाये भी जा सकते हैं। देशी शब्दों को काम में लेने से और उनका भाव समझने से जो शिक्षा जनता को मिलती है, वह विदेशी शब्दों से नहीं मिल सकती।¹ जब देश का मारा कारोबार देशी भाषा में चलाने का निश्चय हो चुका है तब देश को अपनी टफसाल घोलनी ही चाहिए।² उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया, "हम अपनी भाषा का ख्याल किये बिना ही उनके नये-नये शब्दों को ज्यों-का-त्यों अपना लेते हैं। यह दिमागी गुलामी ही हमसे अपनी भाषा के प्रति विद्रोह का पाप कराती है। जिनमें अपनी भाषा के नये-नये शब्दों को गढ़ने की शक्ति, अभ्यास और प्रतिभा है उन्हीं को यह अधिकार है कि पर-भाषा के भडार से कितने और कौन-से शब्द लिए जाएँ इसका निर्णय कर दे। और यह भी कि अपनी भाषा में जो चल सके ऐसे नये शब्द बना लेना, उन्हें चलाना और उनका प्रचार करना, ये असंग-अलग शक्तियाँ हैं। दोनों शक्तियों का जब हमारी जाति में विकास होगा तभी हम सच्चे भाषा भक्त कहलाने के अधिकारी होंगे।"³

काका साहब न केवल व्युत्पत्ति शाखा में निष्णात थे बल्कि वह बहुभाषाविद् भी थे—मराठी, गुजराती और हिन्दी में उन्होंने विपुल साहित्य का प्रयत्न किया है। इनके अतिरिक्त कोकणी, कन्नड, अंग्रेजी और बाङ्ला से भी उनका प्रगाढ़ परिचय था। ऐसे व्यक्ति ने अंग्रेजी के हजारों शब्दों के पारिभाषिक शब्द धरे हैं। काका साहब पांडित्य के बोझ से कभी आतंकित नहीं होते थे। उनके घड़े शब्द सार्थक और रोचक ही नहीं हैं, हमारी संस्कृति से भी जुड़े हैं। प्रमाणस्वरूप पञ्च—
ऐसे शब्द प्रस्तुत हैं :

7	कास्टिंग बोट	तुलसी पत्र (रक्मिणी ने जब श्री कृष्ण की तुला की तब एक पलड़ा भारी करने के लिए उन्होने उसमें तुलसी पत्र रख दिया था)
2	बलोडर	अलम् चर्चा का प्रस्ताव
3	आइर-आइर	अदब-अदब, व्यवस्था
4	सरबपूलर	परिपत्र
5	काउनटेन पैन्	मसिपूर्णा या म्याहीअरी
6	पेपर कटर	कृतिका (बैदिक काल में लोग चमड़ा आदि काटने के काम में इसी नाम के औजार का उपयोग करते थे)
7	अल्बम	चित्र मञ्जूषा
8	पिववर गैलरी	वीथीका या चित्र वीथि (पिववर गैलरी के लिए उत्तर रामचरित्र में वीथी या वीथि का शब्द आया है)
9	कालवैल	किकिणी
10	रैक	धरी या धरावली
11	आलपिन	मधनी
12	इस्टर	पुष्पन
13	साउडस्पीकर	रावण (विश्वम्भ ऋषि का लड़का, पैदा होने ही वह इतने खोर हैं चिन्ताया कि पिता ने उसका नाम रावण रख दिया)
14	रिपोर्टर	नारद
15	रिपोटिंग	नारदना
16	आर्ट ऑफ रिपोटिंग	नारदबला
17	टाबं	बर दीपक या चमड़ी
18	रेडियो	आवक
19	एरियल	विद्युत्पात्र या वात
20	ब्यू	अनार
21	बैटिंग क्रम	घाती घर
22	साइन सिग्नर	उल्कीसन (मन के प्रभाव में जो बिज्ज होता है, उसे दूर करने के लिए उल्कीसन मन प्रयुक्त होता है)
23	इरीविशन	अरीरप विष्टा

24 बायरी

बासरी

25 गेम सेंचुरी

अभयारण्य

काका साहब अपने कार्य में कहीं तक सफल हुए मुख्य बात यह नहीं है, मुख्य बात यह है कि उन्होंने इस बारे में सोचा, प्रयत्न किये और सरकार तथा जनता दोनों को सोचने और निर्णय लेने को विवश किया। सफलता कभी किसी की महानता की कसौटी नहीं होती। कसौटी होती है सफलता के लिए किये गये अनयक और निष्काम प्रयत्न।

काका साहब इस परीक्षा में सदा खरे उतरे।

चिरप्रवासी

ऋग्वेद के प्रथम ऋषि मधुच्छन्दा को गुरुमन्त्र मिला था—'चर' (चलते रहता)। काका साहब ने लिखा है, "जिस प्रकार वर्षा के शुरू होते ही साँड़ अपने सींगों से जमीन खोदकर उसे सूँघने लगता है उसी तरह यात्रा का अवसर प्राप्त होते ही मनुष्य के पैर बिना पूछे चलने लगते हैं। यदि कोई उससे पूछता है—'कहाँ चले!' तो वह कह देता है—'मैं कुछ नहीं जानता। जहाँ तक जा सकूँगा, चला जाऊँगा। जाना, चलना, नई-नई अनुभूतियाँ प्राप्त करना बस इतना ही मैं जानता हूँ। आँखें प्यासी हैं, शरीर भूखा है, इसलिए पैर चलते हैं, इससे अधिक मैं कुछ नहीं जानता। अर्थात् 'कालौह्य' निरवधि' मानकर 'विपुला पृथ्वी' की परिक्रमा पर निकल पड़ना ही मेरा उद्देश्य है।"¹

काका साहब को समझने के लिए 'चिरप्रवासी' यह एक शब्द बहुत सही है। उनकी आकुल आत्मा मुक्त गगन में विचरण के लिए सदा व्याकुल रही। गुजरात विद्यापीठ में वे बँधकर बैठे क्योंकि गाँधी जी का आदेश था। लेकिन अवसर आते ही बन्धनमुक्त हो गये। राष्ट्रभाषा हिन्दी के काम का अर्थ था भ्रमण और भ्रमण।

सन् 1912 से सन् 1972 तक देश-विदेश के न जाने कितने पथ पाटों पर उनके चरण चिह्न अंकित हुए थे। सन् 1912 में जब एक ओर देश की मुक्ति के लिए पथ की खोज उन्हें भेचैन किये थी दूसरी ओर मन आध्यात्मिक आनन्द की ओर खिंच रहा था, वे सब कुछ छोड़कर हिमालय की यात्रा पर निकल पड़े थे। प्रकृति से उन्हें अनन्य प्रेम रहा है। सतत् प्रवाहमयी सरिताओं से ही उन्होंने चिर-यात्री रहने की दीक्षा ली है। नक्षत्रों के सौन्दर्य में उन्होंने दिशा ही नहीं पायी,

गरिमा भी छोड़ी है। मानो असीम आकाश में डूबकर 'नामा रश्मियो के समूह से निर्मित नाना विचार जगती वा उन्होंने आविष्कार किया है। अपनी दम तन्मयता के कारण ही वह गांधी जी जैसे व्यक्ति को नदारतों के इस रहस्यमय सौन्दर्य की ओर आकर्षित कर मने। घटपुन हिमानय के प्रति उनमें सहज आकर्षण था। चाहे वह कितने ही दूर हो, चाहे मार्ग कितना ही विकट हो, धर्मों का संगीत उन्हें अपनी ओर खींच ही लेता था। अपने देश में उन्होंने जितना प्रमण किया उससे कम विदेशों की यात्रा नहीं की। उनका धूमना मात्र मैलानियो का धूमना नहीं था। वह जगती जाने थे भारतीय सभ्यता के अग्रदूत की दृष्टि से जाते थे और उस देश की सभ्यता में जो कुछ ग्रहण करने लायक हो, ग्रहण करने थे। उनके विपुल साहित्य में प्रकृति के परग के साथ दृष्टि की व्यापकता का सहज ही अनुभव किया जा सकता है। उन्होंने कहा है, "यदि जीवन में जीवनपूर्ण प्राण हो तो उस अज्ञात का आमंत्रण टांगे नहीं टलता। अज्ञान का पीछा करना, उसका अनुभव करना, उस पर विजय पाकर उसे ज्ञान बनाना ही जीवन का बड़े-से-बड़ा आनन्द और अच्छे-से-अच्छा पीष्टिक अन्न है। वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा अज्ञात पर एक प्रकार की विजय प्राप्त की जा सकती है और यात्रा द्वारा दूसरे प्रकार की। यात्री ज्यो-ज्यो यात्रा करता जाता है ज्यो-ज्यो वह अपने चतुर्भुज का विकास करता है और अन्त में अच्छे-से-अच्छा समाजशास्त्री बनता है।"

चिन्तन के क्षेत्र में मौनिकता, मूढम-से-मूढम और गहरे-से-गहरे रहस्य को सहज भाव से आकलन करने की जो क्षमता उनमें दिखाई देती है, उसमें इन यात्राओं का योग कम नहीं है। यात्राओं ने उन्हें दृष्टि दी है और दृष्टि वही है जो 'पर' के अन्तर को भेदकर विचारों की विभिन्नता में एकता के दर्शन करती है। काका साहब के साहित्य में वही दृष्टि है। अपनी अफ्रीका यात्रा के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है, "हिन्दू सभ्यता का सच्चा रहस्य समझने के बाद और सत्कार के सारे धर्मों के प्रति आदर का भाव पैदा होने के बाद जैसे सारे धर्म मुझे सच्चे, अच्छे और अपने ही लगते हैं, वैसे ही सत्कार के सारे देश मुझे भारत भूमि के जैसे ही पवित्र और पूज्य मामूह होते हैं। अतः जिस भक्तिभाव से मैं सेतुबन्ध रामेश्वर से लेकर हिमाचल तक की यात्रा कर सका, उसी भक्तिभाव से अफ्रीका देखने की इच्छा हुई। दुनिया की सारी नदियाँ मेरे ही सगे-सम्बन्धियों की लोका माताएँ हैं, हरेक सरोवर मानसरोवर जितना ही पवित्र है। हरेक पर्वत हिमालय जितना ही देवात्मा है। हरेक नदी का उद्गम ईश्वर के आशीर्वाद जैसा ही शुभ और श्रेयस्करो है, ऐसी दृढ़ भावना लेकर ही मैं अफ्रीका देखने निकला।"

हिमानय के बारे में उन्होंने लिखा—

"हिमानय का वैभव दुनिया के समस्त सम्राटों के समस्त वैभव से बढ़कर है। हिमानय हमारा वही महादेव है, सारे विश्व की सम्पत्ति को आवाद करते हुए

भी भविष्य, विरक्त, मान्य और ध्यानात्म्य। हिमानय जाकर उमे ही हृदय में ध्यानात्म्य का मन की त्रिगुणी गति हो, उमने ही जीवन पर विरज पायी। ऐसे का भवान् प्रकाश।”

हिमानय तथा भारत के अन्य पवित्र स्थानों की दिशा या मर्य की ओर में की गयी यात्राओं के अनिरक्त काका साहब ने गांधी जी के साथ तथा हिन्दी प्रचार के सम्बन्ध में कई बार समूचे भारत की यात्रा की। बंगाली, ब्रह्म और मत्स्यगुणों काये हो यह नदी-प्रपात, समुद्र, पर्वत, आकाश इनके आकर्षण से अपने को कभी मुक्त नहीं कर पाये। सन् 1950 में मेकर मन् 1972 तक उन्होंने अफ्रीका, अमेरिका, योरोप और एशिया महाद्वीपों के अनेक देशों की सांस्कृतिक यात्राएँ की। जापान तो जैसे उनका दूसरा घर हो गया था। सन् 1954 से 1972 तक वे बार वहाँ की यात्रा पर आ गये थे।

भारत सरकार ने विशेष रूप से, विदेशों से सम्बन्ध दृढ़ करने की दृष्टि से ‘भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्’ की स्थापना की थी। उस समय उसके अध्यक्ष मोनाना आजाद थे और उपाध्यक्ष थे काका साहब। तभी सन् 1950 में मई से अगस्त तक उन्होंने पूर्वी अफ्रीका की यात्रा की थी। अफ्रीका प्रयास के इन अनुभवों को उन्होंने अपनी पुरतक ‘उत्त पार के पड़ोसी’ (1951, मूल गुजराती) में संकलित किया। उस समय वहाँ भारत सरकार के प्रतिनिधि थी अम्पा पन्त थे। उन्होंने इस यात्रा का आकलन करते हुए लिखा है, “मनुष्य-मनुष्य के बीच स्नेह सम्बन्ध का विकास करने में धर्म, वन, सस्कृति या जाति के भेद कभी बाधक नहीं हुए है” अपनी विविध सभाओं में—अंग्रेज, अफ्रीकी, भारतीय और अरबी श्रोता गणों के सामने काका साहब इस विषय के अत्यन्त सौन्दर्य के साथ हृदय को छू जानेवाली भाषा में अपने विचारों का विकास करते रहे। वह मराठी, गुजराती, हिन्दी और अंग्रेजी में बोलते थे। वह एक कवि की तरह बोलते थे, एक माता के वासत्य से बोलते थे—“सौम्यभाषी, ताछे विचार, चित्रों को दर्शाते—जो सुननेवाले को, स्पर्धा, हानि, लाभ, सत्ता-संघर्ष और दुर्दशा की दुनिया से कही दूर उठा ले जाते।”

“अफ्रीका में बसनेवाले भारतीयों ने काका साहब की स्पष्ट दृष्टि के द्वारा प्रथम बार अनुभव किया कि अफ्रीकी मनुष्य के हृदय में भी सौन्दर्य और स्नेह बसते हैं—जिस तरह अफ्रीकी लोग जोमो केन्याटा, न्येरेरे, म्बोया जैसे नेता से लेकर अशिक्षित नौकरों तक काका साहब के प्रवचनों को मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे यह देखने योग्य दृश्य था। उनमें से अधिकांश व्यक्ति समझ भी नहीं पाते थे कि क्या कहा जा रहा है किन्तु उन सबके लिए काका साहब ‘बातु अमुगु’ (भगवान के सन्देश-वाहक) थे—वह मानवीय सस्कृति के पोषक थे। विश्व भर के युगों की समस्त संस्कृति उनकी विरासत थी। ऐसी विशाल दृष्टि का विरोध कौन कर

सबता है, विशेष कर जब इतने सारे और ज्वलंत शब्दों में समझाया जाए। सन् 1950 में भारत अफ्रीका के सम्बन्धों का श्रीगणेश हो ही रहा था। किंगी और से अधिक काबा साहब ने ही इस विकास काल को नया और मामिक आदाम दिया।" [समन्वय के साधक, पृ० 51]

काका साहब की यात्राओं के प्रभाव का आकलन इससे अधिक सुन्दर शब्दों में नहीं किया जा सकता। वह सही मायने में भारत के सांस्कृतिक राजदूत थे।

उन्होंने अगले वर्ष सन् 1951 में मिनम्बर से नवम्बर तक पश्चिमी यूरोप और अफ्रीका के मोल्डोकोस्ट, लाइबेरिया और मिय देश का दौरा किया। सन् 1954 के मार्च-अप्रैल मास में वे पहली बार जापान गये। वहाँ होने वाली विश्व शान्ति परिषद् में वे गांधी स्मारक निधि के प्रतिनिधि थे। दस यात्रा में जापान में गांधी जी के मिठान्नों में आस्था रखनेवाले पूर्व परिचित बौद्ध साधु निषिदाचु कुजोई शुजु जी से उनके सम्बन्ध और भी प्रगाढ़ हुए। काका साहब की प्रार्थना पर शुजु जी ने सन् 1958 में दो विद्यापियों को हिन्दी पढ़ने भारत भेजा, जो पाँच साल भारत में रहे।

जापान में दूसरी बार सन् 1957 में जाने का अवसर तब मिला जब वहाँ अणु बम विरोधी शान्ति परिषद् का आयोजन हुआ था। इन दोनों यात्राओं के आधार पर उन्होंने गुजराती में 'उगमणी देश' के नाम से सन् 1958 में एक यात्रावृत्त प्रकाशित किया। इसी वर्ष वे चीन, थाईलैण्ड और बम्बुचिया भी गये। सन् 1958 में 'भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्' की ओर से सांस्कृतिक आदान-प्रदान के कार्यक्रम के अन्तर्गत जून-जुलाई में उन्होंने दक्षिण अमेरिका, वेस्टइण्डीज, ब्रिटिश गुयाना, गुरीनाम और त्रिनिदाद की यात्रा की। समुक्त राज्य अमेरिका के कुछ दर्शनीय स्थान देखे और नीला नेता मार्टिन लूथर से भेंट की। दस भेंट की खर्चा करते हुए भीमवी मेरी बुशिय नारस ने लिखा है, "डॉ. विजय ने महात्मा गांधी के विचार और कार्य का और अहिंसा द्वारा परिचर्जन मानने की सम्भावना का गहरा अध्ययन किया था। अब पहली बार अहिंसा की तकनीक पर गहराई में उतरकर खर्चा करने का अवसर मिल रहा था—एक ऐसे नेता के साथ जिन्होंने भारत की ब्रिटिश राज्य में मुक्ति दिलाने वाले अहिंसक आन्दोलन में सचिव योगदान दिया था।" [समन्वय के साधक, पृ० 116-17]

रविवर डॉ. विजय की पत्नी कोरेटा ने कहा था कि मोटोमोरी की काका साहब की मुलाकात ने मार्टिन के जीवन पथ को एक नया मोड़ दिया, क्योंकि उनको अहिंसक तकनीकों की गहरी खर्चा करने का अवसर मिला, जिनसे उनके नेतृत्व में नये स्फूर्तिदायक तरीकों का विकास हुआ।

इसी यात्रा में वे मिय, इटली, पश्चिमी जर्मनी, बेल्जियम और इटली भी गये। अपने पत्र 'समन प्रकाश' में उन्होंने इस यात्रा का रोचक वर्णन किया है।

आस्थादिन बानावरण को देखकर मुझे लगा कि प्राचीन काल के ऋषि लोग इसी तरह वृक्षा के नीचे बैठकर विचार-विनिमय किया करते होंगे।

गोर्की इंग्लैण्ड में हम बचपन चार व्यक्ति थे। बाका माहब, मरोजिनी बहन, अमम के सुप्रसिद्ध साहित्यकार नीलमणि पूवन और मैं। आकाश में बादल छाये थे। वर्षा-वर्षा बंद पड़ने लगती थी। पुराने मास्को में लकड़ी की चाहरदीवारी से घिरे गोर्की के घर का मुख्य द्वार वैसा ही जर्जर, कमरे, उनकी सजावट, बगीचा सब कुछ पुराना। जान-बूझकर सुरक्षित रखा गया है इस पुरानेपन को ताकि अगस्त अभ्यागत गोर्की को उनके युग में देख सकें।

सब कुछ देखा हमने। गोर्की की पुत्रवधू जो मैडम के नाम से प्रसिद्ध थी बड़ी लज्जता से बाका माहब के जिज्ञासु मन को शान्त करने की कोशिश कर रही थी। भारत भाषाविद् श्री सेरेत्रियाकोव दुभाषिया का काम कर रहे थे। काका की जिज्ञासा का अन्त नहीं था। गोर्की के शयन कक्ष में भगवान बुद्ध की मूर्ति देखकर बाका बोले, "तॉल्स्ताय जिस प्रकार भारत और हिन्दू धर्म में रूचि रखते थे क्या गोर्की की भी वैसी रूचि थी?"

मैडम ने तुरन्त उत्तर दिया, "जी हाँ, थी। विशेषकर बौद्धधर्म में। उसको वह बहुत महत्व देते थे। बहुत-सा साहित्य उन्होंने इकट्ठा किया था। स्वयं महात्मा बुद्ध की मूर्ति में अधिक मूर्तियाँ उनके पास थी। बाद में वे सब उन्होंने कला भवन को प्रदान कर दी।"

डायरेक्टर ने बताया कि ऐधिकस माइन्स में विशेष रूप से उनकी रूचि थी।

बाका माहब बोले, "धर्म के सम्बन्ध में मैंने तॉल्स्ताय के विचार तो पढ़े हैं परन्तु गोर्की के नहीं।"

मैडम बोली, "तॉल्स्ताय के स्मरणों में गोर्की ने धर्म के सबध में काफी खर्चा की है। ये स्मरण 'सिडरेरी पोर्ट्रेट्स' नामक पुस्तक में संकलित है।"

गम्भीर होने-होते बाका माहब सहसा बालोचित शरारत पर उतर आते। मैडम गोर्की की रूचि के बारे में बता रही थी। बोली, "ताना खूब खेलते थे। उनके साथ खेलने में मजा आता था।"

बाका माहब मुस्कराए, "आपके साथ भी खेलते थे?"

मैडम हँसी, "क्यों नहीं, सबके साथ खेलते थे।"

"और सबके साथ घूमते भी थे?"

"जी हाँ, विशेषकर अपनी पोतियों के साथ घूमना उनकी बहुत प्रिय था।"

बाका माहब बोले, "जब गोर्की अपनी पोतियों को इतना प्यार करते थे तो वे भी अपने पितामह पर राज्य करती होगी। दुनिया का अनुमान है कि ग्रेन और पोतियाँ अपने दादा पर जुलूम करने में आनन्द मानते हैं।"

हम सब हँस पड़े। मैडम बोली, "जी हाँ, हमारा भी अनुभव ऐसा ही है।"

आच्छादित बानावरण को देखकर मुझे लगा कि प्राचीन काल के ऋषि लोग इस तरह वृक्षों के नीचे बैठकर विचार-विनिमय किया करते होते।

गोर्की इन्टीरप्ट में हम बेचन पार व्यक्तित्व थे। बाका साहब, सरोजिनी बहन अमम के सुप्रसिद्ध साहित्यकार नीलमणि पृथ्वी और मैं। आकाश में बादल छाये थे। सभी-वभी बूँदें पड़ने लगती थीं। पुराने मास्को में लकड़ी की चाहरदीवारी से घिरे गोर्की के कमरे का मुख्य द्वार बंसा ही जंजर, कमरे, उनकी मजाबट, बगीचा सब कुछ पुराना। जान-बूझकर मुरदित रखा गया है इस पुरानेपन को ताकि अगस्त अभ्यागत गोर्की को उसके युग में देख सकें।

सब कुछ देखा हमने। गोर्की की पुत्रवधू जो मैडम के नाम से प्रसिद्ध थी बड़ी ममता से बाका साहब के जिज्ञामु मन को शांत करने की कोशिश कर रही थी। भारत भाषाविद् श्री सेरेत्रियाकोव दुभाषिया का काम कर रहे थे। बाका की जिज्ञासा का अन्त नहीं था। गोर्की के जयन्त कक्ष में भगवान बुद्ध की मूर्ति देखकर बाका बोले, "तात्स्ताय जिस प्रकार भारत और हिन्दू धर्म में रुचि रखते थे क्या गोर्की की भी वैसी रुचि थी?"

मैडम ने तुरन्त उत्तर दिया, "जी हाँ, थी। विशेषकर बौद्धधर्म में। उसको वह बहुत महत्व देते थे। वह न-साहित्य उन्होंने इकट्ठा किया था। स्वयं महात्मा बुद्ध की मूर्ति में अधिक मूर्तियाँ उनके पास थी। बाद में वे सब उन्होंने कला भवन को प्रदान कर दी।"

डायरेक्टर ने बताया कि ऐधिकल साइन्स में विशेष रूप से उनकी रुचि थी। बाका साहब बोले, "धर्म के सम्बन्ध में मैंने तात्स्ताय के विचार तो पढ़े हैं परन्तु गोर्की के नहीं।"

मैडम बोली, "तात्स्ताय के संस्मरणों में गोर्की ने धर्म के सबंध में काफी चर्चा की है। ये संस्मरण 'लिटरेरी पोर्ट्रेट्स' नामक पुस्तक में संकलित है।"

गम्भीर होने-होते बाका साहब सहसा बालोचित शरारत पर उतर आते। मैडम गोर्की की रुचि के बारे में बता रही थी। बोली, "ताना खूब खेलते थे। उनके साथ खेलने में मजा आता था।"

बाका साहब मुस्कराए, "आपके साथ भी खेलते थे?"

मैडम हँसी, "नहीं नहीं, सबके साथ खेलते थे।"

"और सबके साथ घूमते भी थे?"

"जी हाँ, विशेषकर अपनी पोतियों के साथ घूमना उनको बहुत प्रिय था।"

बाका साहब बोले, "जब गोर्की अपनी पोतियों को इतना प्यार करते थे तो वे भी अपने पितामह पर राज्य करती होगी। दुनिया का अनुभव है कि पौत्र और पोत्रियाँ अपने दादा पर जुलूम करने में आनन्द मानते हैं।"

हम सब हँस पड़े। मैडम बोली, "जी हाँ, हमारा भी अनुभव ऐसा ही है।"

उन्होंने पर्याप्त विश्व-भ्रमण किया पर उनकी गतिविधियों का केन्द्र दिल्ली ही रहा।

हमी अवधि में अनेक दायित्व उन्होंने संभाले। भारत सरकार ने उन्हें कई काम सौंपे। हमने पीछे देखा मन् 1948 में सरकार ने उन्हें हिन्दी आशुनिधि और 'टंकण-यत्र-समिति' का अध्यक्ष बनाया था। भारतीय साम्वृतिक सम्बन्ध परिषद् के वे उपाध्यक्ष नियुक्त किये गये। इस सस्था में जुटना उन्हें बार-बार विदेशों में ले गया। वहाँ रहते हुए उनका दायित्व यही था कि वे भारत और दूसरे देशों के सम्बन्धों को दृढ़ करें। इस दायित्व का निर्वहण उन्होंने बड़ी कुशलता से किया।

मन् 1952 में उन्हें एक अग्रणी-साहित्यकार और शिक्षाशास्त्री के रूप में राज्य सभा के निम्ने मनोनीत किया गया। पूरे सातह वर्ष (अग्रेस 1964 तक) वे समस्त सदस्य रहे। इसी अवधि में भारत सरकार ने उन्हें मन् 1953 में 'पिछड़ी जाति आयोग' का अध्यक्ष नियुक्त किया। आयोग ने दो वर्ष तक भारत भर में भ्रमण करके विषय का अध्ययन किया। मन् 1955 में आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया पर सरकार ने उसे अस्वीकार कर दिया।

मन् 1960 में सरकार ने हिन्दी विश्व कोष के सदस्य बनाय गये। मन् 1967 में चेन्नई में गांधी विद्यापीठ की स्थापना हुई और बाबा साहब उसके कुलपति मनोनीत किये गये। चार वर्ष तक वे इस पद पर रहे। गांधी सम्बन्धान पर आधारित यह विश्वविद्यालय आदिवासीयों की शिक्षा और उनके उत्कर्ष के लिए विशेष प्रयत्न करता है। गुजरात ने मन् 1960 में उन्हें 'गुजरात साहित्य परिषद्' का अध्यक्ष बनाकर गुजराती साहित्य को उनकी दन का अभिनन्दन किया।

बाबा साहब ने मृत्यु पर्यन्त एक रचनात्मक कार्यकर्ता की तरह अपना जीवन बिताया। भले ही वे प्रथम में हों या पर में, उनकी कार्यविधि प्रतिभा मश मजबूत रही। देश ने उनकी प्रतिभा को स्वीकार किया। उन्हें यहिचिन् मान भी दिया। बीमे निपारी का मान तो उसका कार्य ही है। बाबा साहब ने जिनका कुछ भी किया उस पर कोई भी देश गर्व कर सकता है। यद्यपि हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रसाद, और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, जहाँ से हिन्दी-हिन्दुस्तानी को लेकर मतभेद हो गया था और उनके जाने समय हो गये थे लेकिन राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने मन् 1959 में उन्हें महात्मा गांधी पुरस्कार देकर उनकी सेवाओं पर अदम्य स्वीकृति की मोहर लगा दी। मन् 1951 में बाबा साहब ने पञ्चदश वर्ष पूरे किये। अहमदाबाद में प्रसिद्ध विज्ञान व सुष्ठुम.म की अध्यक्षा में उनका अन्तिम संस्कार करने हुए उन्हें कावेरकर अध्ययन समिति सम्मिलित किया गया।

मन् 1964 में यह राज्यसभा में नियुक्त हुए तो भारत सरकार ने शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में किए गये योगदान का सम्मान करने हुए उन्हें पद्म-विभूषण से सम्मन किया। जीवन के अन्तिम वर्ष पूर्ण होने पर दिनांक 1965

काका साहब को आनन्द आ रहा था। फिर मुस्कराये, "कभी आपको भी छिपेटे करते थे?"

मैडम ने तुरन्त दृढतापूर्वक उत्तर दिया, "नियत।" (अर्थात् नहीं)

उनकी इस दृढ़ता पर हम सब खिलखिला पड़े लेकिन दूसरे ही क्षण काका गोकी और लेनिन के मतभेदों पर चर्चा करने लगे। चलते समय विजिटर्स बुक में काका साहब ने लिखा, “हमारे लिए इस भवन में आना तीर्थयात्रा के समान है।”

यह यात्रा मेरे लिए आनन्द और ज्ञान दोनों देनेवाली थी। सहज स्नेह और सौजन्य दोनों ओर था और प्रचुर मात्रा में था। गोर्की की पुत्रवधू और संग्रहालय-निदेशक ने जिस आत्मीयता से हमें अपनाया वह ओड़ा हुआ नहीं हो सकता। काका साहब के प्रति उनकी श्रद्धा का पार नहीं था। काका क्षण में गुब गम्भीर, क्षण में बालक बन जाते थे। मैंने भी यही उन्हें पास से देखा। उनमें न दम्भ था न डोंग। है तो घस परिवार के व्यक्ति की-सी सहजता—अपनत्व से पूर्ण। अपनत्व में स्नेह और क्रोध दोनों कोई अर्थ नहीं रखते।

चिर प्रवासी के प्रवासो और अनुभवो का कोई अन्त नहीं होता। दादा धर्माधिकारी के शब्दों में, "अविधान्त और अधान्त अधिक है, निरंतर तीर्थयात्री हैं।" उनकी यात्रा में प्रयोजन और लक्ष्य दोनों हैं। उनका गन्तव्य स्थान परमपद है, जिसका मार्ग अनन्त है।" [संस्कृत के परिवाजक, पृ० 100]

ऐसे विर प्रवासी के लिए ही तो यशस्वी कवि उमाशंकर जोशी ने कहा है—

मजाभ्यु वही भाव्यु गभरु शरणु को तव पद ।

प्रवासी ! ते ऐसे हृदय जगती । सिंधु रटणा ॥

—हे प्रवासी ! अनजाना बह कर आया एक मुग्ध क्षरणा तुम्हारे चरणों तक ।
तुमने उनके हृदय में सिन्धु ही रटना जगा दी ।

दायित्व और सम्मान

बिच प्रवासी काका कहीं एक स्थान पर बंध कर नहीं बैठ सकते थे, इसलिए वे किसी दायित्व का वहन करेंगे, यह बहुत कम लोग मानने को तैयार होंगे। यह बात ठीक है। फिर भी काका ने गात-आद वयें तक भुजराज विद्यापंड को कुशलतापूर्वक बताया। गांधी जी द्वारा सौंपे गये हिन्दी प्रचार के काम में उन्होंने जीवन्त खपा दिया, शायद इसलिए और भी खनी में कि उनके साथ प्रमग का योग था। गांधी स्मारक संस्थानम के साथ भी जुड़े रहे। जब वह सन् 1951 में दिल्ली आ गया तो काका साहब दिव्या के हो गये। जीवन के अन्तिम लोग वषों में

उन्होंने पर्याप्त विश्व-भ्रमण किया पर उनकी गतिविधियों का केन्द्र दिल्ली ही रहा।

इसी अवधि में अनेक दायित्व उन्होंने संभाले। भारत सरकार ने उन्हें कई काम सौंपे। हमने पीछे देखा सन् 1948 में सरकार ने उन्हें हिन्दी आशुनिधि और 'टंकण-पत्र-समिति' का अध्यक्ष बनाया था। भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के वे उपाध्यक्ष नियुक्त किये गये। इस मस्या से जुड़ना उन्हें बार-बार विदेशों में ले गया। वहाँ रहते हुए उनका दायित्व यही था कि वे भारत और दूसरे देशों के सम्बन्धों को दृढ़ करें। इस दायित्व का निर्वाह उन्होंने बड़ी कुशलता से किया।

सन् 1952 में उन्हें एक अग्रणी-साहित्यकार और शिक्षाशास्त्री के रूप में राज्य सभा के लिये मनोनीत किया गया। पूरे बारह वर्ष (अप्रैल 1964 तक) वे समस्त सदस्य रहे। इसी अवधि में भारत सरकार ने उन्हें सन् 1953 में 'पिछड़ी जाति आयोग' का अध्यक्ष नियुक्त किया। आयोग ने दो वर्ष तक भारत भर में भ्रमण करके विषय का अध्ययन किया। सन् 1955 में आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया पर सरकार ने उसे अस्वीकार कर दिया।

सन् 1960 में सरकारी हिन्दी विश्व कोष के सदस्य बनाये गये। सन् 1967 में बेङ्गलूरु में गाँधी विद्यापीठ की स्थापना हुई और बाबा साहब उसके कुलपति मनोनीत किये गये। चार वर्ष तक वे इस पद पर रहे। गाँधी तत्त्वज्ञान पर आधारित यह विश्वविद्यालय आदिवासियों की शिक्षा और उनके उत्कर्ष के लिए विशेष प्रयत्न करता है। गुजरात में सन् 1960 में उन्हें 'गुजरात साहित्य परिषद्' का अध्यक्ष बनाकर गुजराती साहित्य को उनकी देन का अभिनन्दन किया।

बाबा साहब ने मृत्यु पर्यन्त एक रचनात्मक कार्यकर्ता की तरह अपना जीवन बिताया। भले ही वे प्रवास में हों या घर में, उनकी कार्याची प्रतिभा सदा सजग रही। देश ने उनकी प्रतिभा का स्वीकार किया। उन्हें परिकल्पित मान भी दिया। ईश्वर मिपाही का मान तो उसका कार्य ही है। बाबा साहब ने जितना कुछ भी किया उस पर कोई भी देश गर्व कर सकता है। यद्यपि हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा से हिन्दी-हिन्दुस्तानी को लेकर मतभेद हो गया था और उनके रास्ते अनग हो गये थे लेकिन राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने सन् 1959 में उन्हें महात्मा गाँधी पुरस्कार देकर उनकी सेवाओं पर अपनी श्रद्धा की मोहर लगा दी। सन् 1951 में बाबा साहब ने पञ्चत्तर वर्ष पूरे किये। अहमदाबाद में प्रसिद्ध विद्वान ए. मुखलात की अध्यक्षता में उनका अभिनन्दन करते हुए उन्हें 'कालेलकर अध्ययन ग्रन्थ' समर्पित किया गया।

सन् 1964 में जब राज्यसभा से निवृत्त हुए तो भारत सरकार ने शिक्षण और साहित्य के क्षेत्र में किये गये योगदान का सम्मान करते हुए उन्हें 'पद्म-विभूषण' से अवृत्त किया। जीवन के अन्तिम वर्ष पूर्ण होने पर दिसम्बर 1965

को उनके सम्मान में सम्पूर्ण भारत में ध्वजोत्थान एवं विशेष सम्मानों के सम्पूर्ण सम्बन्धों ने उन्हें भारतीय के प्रतिपादक के रूप में अभिमानित करने दिया।

सन् 1966 में केन्द्रीय साहित्य अकादमी ने उनकी पुस्तक 'जीवन एडम्बरी' को 75 वर्ष की वर्षोत्सव पुस्तक का पुस्तकार देकर इस सम्मान का अनुमोदन किया जिससे उनकी मुख्य साहित्यिकार है। इसी वर्ष उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनकी द्वितीय पुस्तक 'परममया मृत्यु' को पुरस्कृत कर एक ध्वज हिन्दी के रूप में उन्हें सम्मान दिया। एक ही वर्ष में एक भारतीय साहित्यिकी को उनकी ओर द्वितीय बार सम्मानित करने का अनुभव करने रहे।

अगले वर्ष सन् 1967 में सरकार द्वारा विश्वविद्यालय में, सन् 1971 में पुस्तक विश्वविद्यालय में तथा सन् 1973 में काशी विश्वविद्यालय में डॉ. विद्व. की मानद उपाधि प्रदान की। सन् 1968 में द्वितीय साहित्य सम्मेलन में उन्हें अपनी उत्पत्ति पर 'साहित्य सम्मेलन' में सम्पन्न किया। सन् 1971 में साहित्य अकादमी ने उन्हें अपना आजीवन सदस्य (फेलो) पुनः सम्मानित किया। उनका जन्मदिन 75 वर्ष विमोचन-विमोचन रूप में मनाया ही जाता था और उनकी पुस्तक का विमोचन भी होता रहता था। उनके जीवन काल में उनका अन्तिम बार सम्मान किया गया उनके 95वें जन्म दिवस पर उन्हें 'सम्मान के साधक' सम्मानित करने के बाद। यह सम्मान भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति ग्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्ला ने उन्हें सम्पन्न किया था।

पक्षविभूषण में सम्पन्न होने पर उन्होंने कहा था, "माँ जी जैसे युगपुरष का अनुयायी होने का सम्मान मुझे मिला। और इसी जीवन में इन आँखों से भारत को स्तम्भ होने हुए भी देख सका। इसी से मुझे सब कुछ मिल गया। सब कहूँ तो मुझे और किसी अन्य सम्मान की आवश्यकता नहीं थी।"

उन्हें नहीं थी पर हमें थी। उनका सम्मान करके वस्तुतः हम सम्मानित हुए। पुरस्कारों का गौरव बढ़ा। महान की महानता इसी में है।

व्यक्ति, परिवार और समाज

काका साहब व्यक्ति कहां रह गये थे। वह सत्ता रूप हो गये थे। ऐसे व्यक्ति का निजी कुछ नहीं होता लेकिन हम जिस अर्थ में व्यक्ति की चर्चा करना चाहते हैं, उनका सम्बन्ध उसके स्वभाव की विशेषता से है। साधक का सब कुछ रूपान्तरित हो जाने के बाद भी ऐसा कुछ बच रहता है जो उसे भीड़ से अलग करता है।

पिछले पृष्ठों में काका साहब की जो मूर्ति उभरकर आनी है वह सत्य की तलाश में व्याकुल आकुल एक चिर प्रवासी की है। वह सच्चे अर्थों में साधक थे। प्रतिभामम्पन्न, चलते-फिरते विश्वकोश, सत्यनिष्ठ, सयमी, उद्देश्य के प्रति समर्पित, पूर्वाग्रह मुक्त, प्रेमिल, विनोदप्रिय, मवेदनशील, कवि हृदय, दूसरों को समझने की दृष्टि से सम्पन्न—‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ के उपासक, विश्वकवि और राष्ट्रपिता दोनों की विशेषताओं में समन्वय साधा था उन्होंने।

फिर भी, ऐसे मनुष्यों में देवत्व का आरोप किसी भी दृष्टि से न तो वाछनीय है न उपादेय ही। वाछनीय इसलिए नहीं क्योंकि कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। उपादेय इसलिए नहीं कि किसी को देवता बना देने के बाद हम उन मूल्यों को भुला देते हैं, जिनके लिए उसने सपर्य किया था। काका साहब मनुष्य थे, गुणावगुण सम्पन्न। सारी विशेषताओं के बावजूद उनकी तर्कपटुता गलतफहमी और बौद्धिक घुटन पैदा कर देती थी—ऐसा बहुतों ने अनुभव किया है। कभी-कभी वे अपनी जान पर हठधर्मिता की सीमा तक अड जाते थे। ‘हठ’ अपने में अवगुण नहीं है पर एक सीमा तक ही। ऐसे एक-दो प्रसंग मुझे याद हैं। सन् 1956 की घटना है। मैं आनाशवाणी के नाटक विभाग में था। काका साहब को तब तक एक दार्ता प्रसारित करनी थी। उसमें कुछ पंक्तियाँ ऐसी आ गयी थी जो पाकिस्तान को अप्रिय लग सकती थी और भारत सरकार की यह पोलित नीति रही है कि अपने पड़ोसी देश को चोट पहुँच, ऐसी कोई बात हमें प्रसारित नहीं हो करनी है।

काका साहब कोई साधारण ध्वनता नहीं थे। उनको वे शब्द काटने को बिबाध नहीं किया जा सकता था। अधिकारियों ने परस्पर परामर्श करके मुझमें कहा कि आप तो उनसे परिचित हैं। प्रार्थना कीजिए कि वे ये शब्द निकाल दें।

मैंने निवेदन किया। उन्होंने मुन्ना, दृष्टि उठायी, क्षण भर पहले की प्रेमिल मूर्ति एकाएक बटोर हो आयी थी। उतने ही दृढ़ (बटोर) शब्दों में उन्होंने कहा, “मैं ऐसा नहीं करूँगा।”

मैंने फिर विनम्र शब्दों में निवेदन किया कि ऐसा करने से दार्ता के तत्वर में कोई अन्तर नहीं पड़ेगा लेकिन उनकी भविष्य नहीं पिघली। तब हमने निश्चय लिया कि काका साहब इतने बड़े हैं कि यदि कोई कूटनीतिक समस्या उत्पन्न हुई तो वे उसका दायित्व अपने ऊपर ले लेंगे।

हो सकता है, इस प्रवृत्ति के कारण उनके सभी साथी उनके सही स्वरूप को न समझ पायें पर हम मानवी मर्यादा की समझ कर ही हमें किसी का मूल्यांकन करना चाहिए। काका साहब का मूहम्य जीवन बहुत ही जल्दी समाप्त हो गया था। जब वह बीजालीम वर्ष के ही थे तभी सन् 1929 में उनकी पत्नी का राजदरमा के कारण देहावमान हो गया। दो पुत्रों की दशरुवी भी तब मात्र बालीम वर्षों की थी। उन दोनों के प्रारम्भिक जीवन की विधि-निदेशों के कारण मरुच

और प्यार की कहानी पीछे आ चुकी है। हम यह भी देख चुके हैं कि पति की मान्यताओं को स्वीकार करके कैसे एक रूप होने की चेष्टा की थी काकी ने। काका साहब को जब कारावास का दण्ड मिला तो वह पहले ही जेल की गार्ड में जा बैठी थी। आश्रम में रहते हुए वहाँ के जीवन को आत्मसात् करने की भी कोशिश उन्होंने की थी। सफल भी हुई थीं लेकिन उनके अपने संस्कार पे और उन्हीं पर आधारित अपने विचारों पर दृढ़ रहना उन्हें आता था। गाँधी जी के सामने भी वे कभी नहीं झिझकी। उनके पुत्र बाल ने अपने स्मरणों में माँ के प्रति पूरी श्रद्धा और पूरा प्यार प्रगट करते हुए लिखा है—“मुझे अब भी याद है कि माँ पिताजी के साथ किस प्रकार सकं-वितकं किया करती थी। उन्हें सुनकर लगता था कि वह किसी कट्टर हिन्दू परिवार की स्त्री हैं। पिताजी को अपने पक्ष के लिए गाँधी जी की सहायता लेनी पड़ती थी...” इन विचार-वित्तमयों के फलस्वरूप आखिर माँ इस बात से सहमत हुई कि अस्पृश्यता निवारण करना ब्राह्मणों का कर्तव्य है।” [समन्वय के साधक, पृ० 144]

मुसलमानों के साथ खानदान को लेकर भी वही हुआ पर अन्ततः एक दिन वह भी आया जब उन्होंने एक हरिजन बालक को गोद लिया। और वह तथा इमाम साहब की बेटी अमीना बेन रसोई बनाने में उनकी सहायता करने लगे।

पति-पत्नी में विचार भेद था और काका साहब मानते थे कि पति-पत्नी में जब तक विचारों की समानता न हो तब तक उन्हें अलग रहना चाहिए। तब काकी माँ के घर जाकर रहने लगी थी। काका साहब ने, जैसा हमने पीछे देखा है, इस बात को इन शब्दों में व्यक्त किया है, “मेरे आश्रम-जीवन के साथ पूर्ण रूप से एक होकर काकी ने मुझे और मेरे साथियों को संतोष दिया था किन्तु आश्रम-जीवन उनका स्वयं का आदर्श नहीं था इसलिए मैं उसे अनेक बार मायके जाने देता।”

काकी को अन्ततः राजयक्ष्मा रोग हो गया। वे तब कई वर्ष पति से अलग माँ के पास अकेली रही। इस अकेले रहने में विचार भेद का भी योग रहा होगा क्योंकि श्रीमती ज्योति धानवी ने अपने लेख में उनके चरित्र का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि इन बातों का उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर हुआ। उन्हें राजरोग हो गया। वे तीन साल पति से अलग रही, पर जब उन्हें अनुभव हुआ कि अब शरीर ब्यादा नहीं चल सकेगा तब उन्होंने गाँधी जी को एक पत्र लिखकर आश्रम में टहलने देने की अनुमति माँगी। अनुमति मिलते ही अपने बड़े पुत्र सतीश के साथ आश्रम में आयी। काका साहब ने उनसे बातचीत की तो वे अत्यन्त प्रसन्न हो उठी। कहने लगी, “काका साहब ने मुझसे बातचीत की। पतिव्रता नारी को अपने पति के दर्शन और स्नेह के अतिरिक्त चाहिए भी क्या?”

पति के प्रति पूर्णतया अनुरक्त होकर भी स्वभाव में उनके दृढ़गमन था। सन् 1920 में जब विद्रोहात्मक साहित्य बेचने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर जाम की ही चेतावनी देकर छोड़ दिया गया तब उन्होंने कहा था, "चेतावनी, कैंगी चेतावनी! जैसे कि हम उनकी चेतावनी पर ध्यान ही देंगे।"

काका साहब के दोनों पुत्र मनीश और बाल यदा कदा मतभेद के बावजूद अपने माना-पिता के प्रति बहुत कृतज्ञ रहे हैं और उनकी महानता के प्रति नतमस्तक भी। वे दोनों गांधी जी की शाही यात्रा में सम्मिलित हुए थे। उन्हें भी बन्दी बनाकर गाजरमनी जेल में एक कमरा अहान में रखा गया था। एक दिन सुपरिस्टेण्डेंट के दफ्तर का बन्क उन्हें बुलाकर दफ्तर ले गया और माघ के प्रधानप के कमरे में जाने को कहा। मनीश ने लिखा है, "हम उमम दाखिल हुए और वहाँ हमने किमको देखा। एक व्यक्ति पुस्तकों में सीन थे। मात्र घटनावश किन्तु सत्य ही वह थे काका साहब। मुद्दिन नेत्रों से हम दोनों को उन्होंने गले लगाया और भावविभोर स्वर में कहा, मैं तुम दोनों को कँदियों के इन धारीदार वस्त्रों में देख लेना चाहता था। मुझे गर्व है मेरे बच्चों और मुझे बड़ी खुशी है कि तुम दोनों अब गांधी जी की सेना के नियमित सिपाही बन गये हो।"

और यह गर्व उन्हें जीवन के अन्तिम क्षण तक रहा। दोनों पुत्रों ने उच्च शिक्षा पायी। सतीश बीस वर्ष तक भारत सरकार के विदेश विभाग में काम करके सेवा-निवृत्त हुए। बाल, भारत सरकार के 'हायरेक्टर जनरल ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट' के उच्च पद पर काम करते हुए सेवा-निवृत्त हुए। लेकिन सुख-दुख का तो चोली-दामन का साथ है। उनसी वर्ष की आयु में काका को एक त्रासद घटना भी अपनी आँखों से देखनी पड़ी। उनके छोटे पुत्र बाल का अचानक हृदय की गति रुक जाने से 26 मई, 1976 को देहान्त हो गया। उस समय अपने स्थितप्रज्ञ रूप का उन्होंने किस प्रकार परिचय दिया, उसका भी इन पंक्तियों का लेखक साक्षी है।

वे बराबर शान्त और सुस्मिर बने रहे। दर्द न हुआ हो ऐसा नहीं, परन्तु उसके प्रथम आघात को सहकर उन्होंने तुरन्त रक्त के शिवरूप को देखा और शान्त हो गये। कोई और व्यक्ति होता तो न केवल वह कातर हो उठता बल्कि पूरे वानावरण को तरल विगलित करके शोक की विभीषिका को और उग्र कर देता।

यहाँ एक बात और उल्लेखनीय है। सन् 1960 में बम्बई सरकार ने काका साहब की जिन पुस्तक की उस वर्ष का राज्य पुरस्कार दिया था वह उन पत्रों का संग्रह थी, जो उन्होंने अपनी पुत्रवधू चन्दन को लिखे थे। उस पुस्तक का नाम था 'चि० चन्दन के नाम'। चन्दन उनकी परम प्रिय और मेधावी छात्रा थी। बाद में काका साहब के बड़े बेटे मनीश के साथ उसका परिणय बन्धन हुआ। यह विवाह अन्तर्राष्ट्रीय, अन्तर्प्रान्तीय और अन्तर्धर्मोप था। तेईस वर्ष के अत्यल्प सफल और सुप्रसन्न दाम्पत्य जीवन के बाद सन् 1963 में वाशिंगटन (अमेरिका) में चन्दन का

दुःख भोगा-तृष्णा। सभी बहन के माना विपरीत पर पूरे मने प्रानों का नाम गा-यने विम मुक्त भाव में उगल दिया, यह मराठनीय तो है ही। प्रति करने-माना भी है।

अने गोरे-गोबिया के प्रति माना पान्थन पूरा करने के लिए उन्होंने सो कुछ हो करना था किश। का-की तन्वी का जय दि-मी में अचानक देहान्त हो गया जब काका साहब अपनी अग्रग्या और माना काम भूलकर दो छोटे-छोटे बच्चों की देखभाल के लिएकारी समय उनके घर आकर रहे थे।

बच्चों के नाम बच्चा बनना बाका साहब को माना था। शास्त्रों में लिखा है कि 'शास्त्राः पाहिरये निविद्यशाम्पेन निष्ठागे'—विद्वानों की अपनी विद्वता भून कर बालक गमान रहना चाहिए। लेकिन उनकी यह बरणा और धम्मना विनी सीमिन परिवार के लिए नही थी। समाज ही उनका परिवार था। उनके अपनी बेटी नही थी। म् 1939-40 में कुमारी रेहाना बहन तैयब जी और कुमारी सरोजनी बहन मानापटी उनकी पुत्री बनकर उनके पास आकर रहने लगी। सरोजनी बहन तो उनकी निजी गविय बन गयी थी। कुमारी रेहाना बहन की मृत्यु 17 मई, 1975 को हो गयी थी लेकिन मराठनी बहन अभी तक काका साहब की मशाल को प्रज्ज्वलित रने हुए हैं। लेकिन इनके अतिरिक्त देश विदेश में उनकी जो अमध्य पुत्र-पुत्रिया अवस्थित और कार्यरत हैं, वे उस भावना की प्रतीक हैं जो हमारी संस्कृति की रीढ़ है, 'बभ्रुधेव कुटुम्बकम्'।

समन्वय और अनन्त की यात्रा

काका साहब ने एक क्रान्तिकारी के रूप में अपना सार्वजनिक जीवन आरम्भ किया और अन्त किया समन्वय के साधक के रूप में। इसके मूल में जाना होगा। विर-प्रवासी काका साहब ने केवल सारे भारत का ही भ्रमण नही किया बल्कि सारा विश्व खूद ढाला। श्री उमाशंकर जोशी ने बहुत ठीक लिखा है, "जैसे एक तितली एक फूल से उड़कर दूसरे पर बैठती है और वनस्पति के फूलने-फलने में सहायक होती है वैसे परिव्राजक काका साहब एक अदृष्ट सेवा तो करते ही रहे, सम्पूर्ण परिभ्रमण में उनकी एकात्म दृष्टि पुष्ट होती रही। और जहाँ-जहाँ वह गये वहाँ-वहाँ उस दृष्टि का प्रभाव भी पड़ता रहा" हिमालय के प्रोत्साहक एकान्त में घूमते-घूमते उन्होंने भारतीय संस्कृति धारा की गति उसका लक्ष्य उसका वैविध्य होने पर भी एकात्म स्वरूप चित्त में धारण किया। "भारत स्वतंत्र होने पर उन्होंने विदेशों में भी चारों ओर यात्रा की। हिमालय में जो पाया था, वह अब

और भी परिपुष्ट हुआ। भारत की एकात्मता का दर्शन वास्तव में मानव जाति की एकात्मता के दर्शन के रूप में निखर उठा। मध्यकालीन गुजरात के जीवन के विषय में लिखते हुए 'पुराणो भा गुजरात' (1946) में 'सर्वधर्म समभाव' के साथ मैंने 'मर्वधर्म समभाव' का निदेश किया। काका साहब को सर्वधर्म समभाव शब्द और उनकी भावना पसन्द आयी। उन्होंने गांधी जी से भी उसका उल्लेख किया 'हर एक धर्म में बहुत कुछ अच्छा है और जो अच्छा है, वह मेरा है।' आज के समय में जब सभी धर्म मुंह छिपाये हुए रहे, ऐसी ससार की स्थिति है, धर्म शब्द की एसर्जोन्नी दिखाई दे रही है, और जब साथ-साथ यह भी प्रतीत हो रही है कि धर्म ही हमारा एकमात्र चारा है तब यह या वह धर्म न देखते हुए, धर्म-तत्त्व का स्पष्टन जिसमें हो, जैसे समन्वय धर्म की आवश्यकता और भी तीव्र रूप से अनिवार्य-सी लगती है। मभव है कि जैसे एक देश-परायणता के बजाए समग्र जगत परायणता अनिवार्य-सी हो रही है, कोई एक या दूसरे पारस्परिक धर्म के बजाय एक नया समन्वय धर्म अनिवार्य-सा हो रहा है।"

[समन्वय योग, समन्वय के साधक, पृ० 109]

इसी अनिवार्यता को काका साहब ने अनुभव किया और उसे सम्भव बनाने के लिए 10 जुलाई, 1967 को उन्होंने विश्व समन्वय सच बी स्थापना की। उन्होंने कहा, "जीवन व्यक्ति का हो, राष्ट्र का हो, या समस्त मानव जाति का, सचयं टालकर उत्कर्ष—सिद्धिप्रद समन्वय ही उसे समर्थ और कृतार्थ करेगा। सत्कृति का पूर्वार्ध है सचयं और गृह्यार्ध। उत्तरार्ध है समन्वय।"

स्थापना से पूर्व 1941-42 में जब हिन्दी या हिन्दुस्तानी का सचयं तीव्र हो उठा था तब भी उन्होंने लिखा था, "मैंने अन्त में तय किया कि हिन्दुस्तानी प्रचार के नाम से हिन्दी-उर्दू शैली का मिश्रण और नागरी उर्दू लिपि का प्रचार इन दोनों बातों को मैं हल्का भी नहीं बर्कंगा और प्रचार भी नहीं बर्कंगा किन्तु उसके पीछे रही हुई महान नीति 'सर्वधर्म समभाव' को अपना मुँगा और सारे देश में धूम-धूम कर 'सर्वधर्म समभाव' की जगह पर 'मर्वधर्म समभाव' का प्रचार बर्कंगा।"

विश्व समन्वय सच बी स्थापना से पूर्व उनकी मानसिकता यही थी। इसलिए उन्होंने सन् 1964 में बिहार के समन्वय आधम में रचित लेनी आरम्भ की और अगले वर्ष उसमें ग्यास-अरम के अध्यास इन गये। इसी वर्ष वही समन्वय सर्व महोत्सव भी मनाया गया।

काका साहब कोई भी कार्य सही जी बी स्वीकृति के बिना या उनसे बिचार-बिनिमय किये बिना नहीं करने थे। सही जी तो स्वयं थे जहाँ पर उनके दिनों में उनसे साथ चुन-मिलकर उन्होंने सही-नीति को प्रत्यक्ष बन निदा था। इसलिए सच बी स्थापना के समय उन्होंने लिखा था, "सत्यता सही की स्वीकृति आँखों के सामने है अतः उद्देश्य सत्यता समन्वय ही है। सत्य ही हिन्दुस्तानी की

राज के कार्य सफल कर भरे हुए हुए ही वापस दिया गया था। कार्य के सफलता के अभाव में अदालत के द्वारा उसे बर्खास्त कर दिया। म. आनु का अन्त तथा न. जमान को अतिरिक्त निर्धारित था। वे मध्ये वर्ष की आनु तक इन-बाह्य धर्मों को काम करने पर पर वर्षों का काम ला काथों पर आता ही है। उन्होंने धीरे धीरे एक सप्तरुत शुरू किया। मुद्रता के लिए बहने वर्षों के उद्योग में 'अग्नि भारतीय बुनियादी गायीम काई', 'दीर्घा विचार वर्णिक', 'दीर्घा स्मृति सप्तरुत' आदि सप्तरुतों के सप्तरुतों में नित्य होता शुरू कर दिया। म. 1976 में दीर्घा हिन्दु गायीम प्रचार समिति का अध्यक्ष पद सप्तरुतों सरोज मानासों को सौंप दिया और 'समय प्रभाव' का सप्तरुत बनाना भी अमृतमाम मानासों को।

गुणों की गति धीरे-धीरे धीम हो रही थी। हंगर करने, "मान मेरे बारे में क्या कहते हैं, दगकी विन्ता बिने बिना मैं अपनी बात कह सकता हूँ, पर निन्दा गुणों के दोष में भी बच जाता हूँ।" जो भी मिमने आता उसके लिए स्नेह-वैमिन रखी रहती। अच्छा नहीं लगता। मनुष्य को न पहचानने की प्रवृत्ति बड़ी पुरानी थी। अब वह बढ़ती जा रही थी। कोई आता, वे न पहचानने तो सरोज बहन को पुकारते, कहते, 'इन्हें यह कहानी सुना दो।'

उन्हीं के शरीरों में यह कहानी इस प्रकार है—

"बहुत पुरानी बात है। मेरे सबसे बड़े भाई की दूसरी सड़की की शादी थी। मेरे बड़े भाई निवृत्तिमार्गी थे। उन्होंने मुझ से कहा— सुन्ही कर दो न अपनी भतीजी का कन्यादान।

हम मठ में जा बैठे। यभीर चेहरा करके कन्यादान के मन्त्र धोल गये। विवाह सम्पन्न हुआ।

शादी के बाद एक महीना हुआ होगा। मैं कहती जा रहा था। दामाद महाशय सामने से आ रहे थे। उन्होंने सिर थोड़ा झुकाकर मुझे नमस्कार किया। मैं उन्हें बिलकुल पहचान न सका... नमस्कार करता है तो हमें भी नमस्कार करना चाहिए, ऐसा सोचकर उसे कोरा नमस्कार किया और आगे

चला... दामाद महाशय को बहुत बुरा लगा होगा। स्वागत का एक शब्द भी नहीं, आत्मीयता का स्मित भी चेहरे पर नहीं। श्वशुर महाशय मूँ ही आगे चले गये।

अपने घर जाकर बड़ा धुजा-धुआँ किया—ऐसे कैसे श्वशुर अभी तो अपने हाथों बन्धादान किया था। आज मुझे पहचानने से भी इन्कार करते हैं।

मारी शिवायत मेरे कानों तक आ पहुँची। मैं शरमिन्दा हुआ। दामाद महाशय और समझी लोगो को कहता भेजा कि मुझसे घुसती हो गयी। दामाद महाशय को मैं पहचान न सका इसलिए मैंने उनसे कोई बात न की। इस पर विश्वास रखें और समा करें लेकिन तहेदिस से माफी माँगना मेरे लिए आमान है चेहरे झूठ जाने की कमजोरी कैसे दूर करूँ “जितनी दफे गलती होगी माफी माँग लूँगा लेकिन घुलती नहीं होगी, इसका विश्वास कहाँ से लाऊँ। मुना कि मेरी बात मुनकर समझी लोगो में भी बड़ी हँसाहँसी हुई और मारा किस्सा हमारी जानि के लोगो में फैल गया।”

[गाँधी युग के जलते चिराफ, पृ० 199]

एक बच्ची को लिखे अपने 26 अगस्त, 1974 के पत्र में उन्होंने लिखा था,

“मेरा स्वास्थ्य अच्छा है पर स्मरणशक्ति कमजोर हो रही है। बहुत बातें भूल जाता हूँ। पुराने परिचित आदमी भी पराये बन जाते हैं। इसका इलाज क्या। बुढ़ापा कोई रोग नहीं कि दवा हो सके। कान से सुनाई नहीं देता, न पत्र पढ़ सकता हूँ।” [समन्वय के साधक, पृ० 306]

शुरू-शुरू में तो उन्होंने सत्याग्रहों से इसलिए मुनिन चाही थी कि वे एक विश्वघर्ष और एव विश्व राष्ट्रीयता विकसित करने के उद्देश्य से विश्व समन्वय सभ के लिए ही काम करेंगे। उनकी बाद की जापान यात्राएँ (1967, 1968 और 1972) भी इसी उद्देश्य से हुई थी। दस वर्ष तक उस हादिक एकता की तलाश में वे निरन्तर प्रयत्नशील रहे। लेकिन सन् 1978 में उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। तिरानवे वर्ष के हो रहे थे। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि उम्र के दसवें दशक में भी वे इतने सत्रिय रहे। वह भी तब जब वे एक समय राजरोग से पीड़ित रह चुके थे।

अपने अन्धे स्वास्थ्य और दीर्घायु का रहस्य समझाने हुए वे विनोद में बह्ता करते थे, “मैंने मृत्यु का चिन्तन तो काफी किया है पर मृत्यु की चिन्ता मैं नहीं करता। अब ये दो मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे पकड़ना चाहते हैं : एक है बुढ़ापा, दूसरी है मृत्यु। ये दोनों काफ़ी थके हुए हैं पर पीछे तो पड़े ही रहते हैं। मुझे सेने बड़ी पहुँच जाते हैं और लोगो से घुटते हैं कि पत्नी आदमी बह्ता है? लोग कहते हैं अभी बस यहाँ पे लेकिन पता नहीं यहाँ से बह्ता चले गये। दरियापुन करके मेरा पता पाकर

मये स्थान पर हाँकते-हाँकते मुझे लेने पहुँचते हैं। वहाँ पर भी उन्हें वही अनुभव होता है। लोग कहते हैं, “आपने थोड़ी-सी देरी की। कभी वहाँ पर ये लेकनि पत्र नहीं, यहाँ से बहो गये।”

आखिर एक दिन मृत्यु को उनका सही पत्रा मालूम हो गया। उसके पदचार मुतादे पढ़ने लगे। पर मृत्यु तो जीवन का ही एक नाम है। माँघी जी का छिनालवे बर्षीय अहिंसक मोक्षा, प्रकृति, पुष्पो और नक्षत्रों का प्रेमी, एक मनुष्य, एक राष्ट्र का ध्वजद्वष्टा ज़िम्मे ज़ानि, कविता और कर्म में योग साक्षा, पर्वटन को गरिमा प्रदान की, राष्ट्रभाषा के प्रचार के लिए जीवन होम दिया क्योंकि ममन्यात - नन्दे-

फिर मुझे पीछे छोड़ गये। कोई चिन्ता नहीं, आ रहा हूँ मैं भी।”

मनीष कानेलकर ने जब उनसे कहा, बाबा मैं अब अकेला हो गया तो उन्होंने उत्तर दिया पागल। अकेला तो मैं हो गया। सारी दुनिया में मुझे ‘जीवत’ कहकर बुलाने वाला गिफ्ट एक आदमी था, वह अब चला गया।

इस प्रकार एक अद्भुत जीवन की अद्भुत कहानी धरती की सीमा पार करके आकाश की सीमा में प्रवेश कर गयी। एक अद्भुत जीवन अमर हो गया।

साहित्य-साधना

विपुल साहित्य की रचना की है काका साहब ने। बहु भाषाविद् काका साहब ने विशेष रूप से तीन भाषाओं में लिखा है मराठी, गुजराती और हिन्दी। मराठी उनकी मातृभाषा थी जिसे वे माँ की तरह प्यार करते थे। सारा जीवन गुजराती और हिन्दी को देकर भी उनके सपनों की भाषा मराठी ही रही। गुजराती को उन्होंने इस तरह आत्मसात कर लिया कि ‘सवाई गुजराती’ बन गये थे। और हिन्दी तो सबकी थी ही। उन्होंने एक बार रवीन्द्र केलकर से कहा था :

‘मेरे लिए सभी भाषाएँ एक-सी प्रिय और पूज्य हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी भी भूमिका यही रहे। तुम कोकणी की सेवा करते रहो, मराठी की भी करो। हिन्दी तो हम सबकी है। पुर्तगाली तुम जानते हो। इस भाषा का सारा बड़िया साहित्य हिन्दी-मराठी में से आभो। इस बहु-भाषिक देश में हर एक को बहु-भाषिक बनना है। सर्वधर्म समभाव की तरह सर्वभाषा समभाव—समभाव ही नहीं, ममभाव हमारी नीति होनी चाहिए।”

फिर भी राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी क्यों, अंग्रेजी क्यों नहीं, इसका विवेचन करते हुए वे कहते हैं “अंग्रेजी जाननेवाले लोग अपनी एक अलग जाति बनते हैं, दूसरी भाषाएँ सीखते ही नहीं। अपनी-अपनी जन-भाषा तो बचपन से ही मीनूनी पड़ी, नहीं तो उसे भी नहीं सीखते।”

हिन्दी को स्वीकार करने के दो प्रमुख कारण मानते थे वे। एक तो उसकी लिपि नागरी है जो संस्कृत की लिपि होने के कारण भारत में सर्वत्र फैली हुई है। दूसरा कारण यह है कि सभी प्रान्तों के समूह ने उसे अपनाया है। उन्होंने लिखा है, “चीन, जापान, बर्मा, थैलैंड, इंडोनेशिया आदि देशों के साथ हमारा सम्पर्क आज अंग्रेजी के द्वारा बढ़ रहा है। इसमें सद्गुणित चाहे जितनी हो, एशिया के लिए यह साधन रूप ही है। एशियाई सभ्यता जैसी प्योड़ पर अंग्रेजी के कारण हमारा विश्वास ही नहीं बैठता।”

21 अगस्त 1981 को वन एक घाट में हुनरे मोड़ की यात्रा की।

कई दिनों में लोड उबर में दफ्त में। 21 अगस्त को नवरे में ही प्याग महगुग होने लगी। उनकी मलिन मरावनी मानावली ने लिया है—'करीब दग बजे नुनधी का बेहोस बमक उठा। उन्होंने आँखें खोलीं। आँखें आनन्द में मुमगी हुईं। उमड़ती धारा का आनन्द विभोर। बेहोस पर लपट दिख रहा था कि कोई दिव्य दार्शन या रहस्य। निर्यामिण बर्ष के मध्ये गान्धिर्य में मैन कभी भी ऐसा दिव्यभाव नुनधी के बदन पर नहीं देखा। उनका आनन्द हम सबको लु मया। करीब दो तीन मिनट तक बह गया। फिर धन्यता का एक सौम छोडकर नुनधी ने आँखें बन्द कर आराम किया।

कुछ देर में आँखें खोल कर हम गावेत भवितव्यो की तरफ, हुनक की गरफ देखकर मुकुराये, अपने भागीवार्द दिने मानो। पीने तीन बजे दोपहर बाद एक हस्ती-गी त्रिपरी के साथ नुनधी ने अपनी देह इनगी भागनी से छोड दी—हमको मानुग भी न हो सका।

“भगवान ने दर्शन देकर अपने वासर को अपनी गोद में उठा लिया।”

[संगल प्रभात—सितम्बर, 1981, पृ० 18]

उनके बड़े पेटे मनीन में लिया है, “अगले दिन (21 अगस्त) सगा जैते वे गांधी जी के दर्शन कर रहे हैं और वे (गांधी जी) पिता जी को बुला रहे हैं। उसके बाद वे धीरे-धीरे शान्त होने लगे। तीसरे पहर तक पत्नी उठ चुका था।”

बाबा ने स्वयं लिया है, “मृत्यु अर्थात् घड़ी भर का आराम, मृत्यु अर्थात् नाटक के दो अंकों के मध्यावकाश की यवनिका, मृत्यु अर्थात् वाणी के अस्पृष्टित प्रवाह में आनेवाले विराम चिह्न—मृत्यु तो पुनर्जन्म के लिए ही है—मृत्यु अग्नि नहीं है बल्कि तेजस्वी रत्नमणि है, जिसे छूने में कोई चतरा नहीं।”

जब उनका पारिव शरीर अन्तिम यात्रा के लिए ‘सन्निधि’ में रखा हुआ था तब आपायं कृपासानी उसके पास छडे तरल नेत्रों से देखते हुए बार-बार हाथ जोड रहे थे मानो अपने सहपाठी, सहकर्मी और सहयोगी से कह रहे हो, “एक बार

फिर मुझे पीछे छोड़ गये। कोई चिन्ता नहीं, आ रहा हूँ मैं भी।”

मनीश बालेनकर ने जब उनमें कहा, काका मैं अब अकेला हो गया तो उन्होंने उत्तर दिया पागल। अकेला तो मैं हो गया। भारी दुनिया में मुझे 'जीवन' कहकर बुनाने वाला गिफ़्त एक आदमी था, वह अब चला गया।

इस प्रकार एक अद्भुत जीवन की अद्भुत कहानी घरनों की सीमा पार करके आकाश की सीमा में प्रवेश कर गयी। एक अद्भुत जीवन अमर हो गया।

साहित्य-साधना

विपुल साहित्य की रचना की है काका साहब ने। बहू भाषाबिद् काका साहब ने विशेष रूप में तीन भाषाओं में लिखा है मराठी, गुजराती और हिन्दी। मराठी उनकी मातृभाषा थी जिसे वे माँ की तरह प्यार करने से। सारा जीवन गुजराती और हिन्दी को देकर भी उनके सपनों की भाषा मराठी हो रही। गुजराती को उन्होंने इस तरह आत्मसात कर लिया कि 'सबार्ई गुजराती' बन गये थे। और हिन्दी तो सबकी थी ही। उन्होंने एक बार खीरम बेनेकर से कहा था :

‘मेरे लिए सभी भाषाएँ एक-सी प्रिय और पूज्य हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी भी धूमिका यही रहे। तुम बोवणी की सेवा करने रहो, मराठी की भी करो। हिन्दी तो हम सबकी है। पुनर्गामी तुम जानते हो। हम भाषा का साथ बढ़िया साहित्य हिन्दी-मराठी में ले आओ। इस बहू-भाषिक देश में हर एक की बहू-भाषिक बनना है। सर्वधर्म समभाव की तरह सर्वभाषा समभाव—समभाव ही नहीं, समभाव हमारी नीति होनी चाहिए।”

फिर भी राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी क्यों, अंग्रेज़ी क्यों नहीं, इसका विवेचन करने हुए वे कहते हैं “अंग्रेज़ी जाननेवाले सोच अपनी एक अलग ज़ानि बनाने हैं दूसरी भाषाएँ सोचने ही नहीं। अपनी-अपनी जग-जादा तो बचत में ही गोथनी पड़ी, नहीं तो उसे भी नहीं सीखने।”

हिन्दी को स्वीकार करने के दो प्रमुख कारण मानने दे दें। एक तो उसकी निरिनादगी है जो संस्कृत की निरि होन के कारण भारत में सर्वत्र फैली हुई है। दूसरा कारण यह है कि सभी ज्ञानों के सन्तो ने उसे अपनाया है। उन्होंने लिखा है “बौद्ध, जैन, बौद्ध, धीनवा, दशोन्निह आदि देशों के लोग हमारा सम्पूर्ण ज्ञान अंग्रेज़ी के द्वारा बढ़ाया है। इससे बहुजनता बढ़ जायगी ही, एशिया के लिए यह बात कफ़ हो है। एशियाई राष्ट्रों में भी अब अंग्रेज़ी के कारण हमारा विद्यमान हो नहीं देंगा।”

"हिन्दी ही नहीं, गोवा के लिए कोंकणी का समर्पन करते हुए उन्होंने यही दृष्टि सामने रखी थी। उनका गोवा से गहरा सम्बन्ध था। उनके पुत्र गोवा के हैं। उनके घर की बहुएं अमर कोंकणी ही बोलती थीं पर उनका समर्पन इसीलिए नहीं था, यह इसलिए था कि उन्होंने समझ लिया था कि जो वित्तुन स्वतन्त्र दुनिया में रहनेवाले गोवा के ईसाइयों और हिन्दुओं को जोड़नेवाली यही एक कड़ी है... गोवा के ईसाई लगभग चार शताब्दियों में भारत के सांस्कृतिक प्रवाह से अलग कर दिये गये हैं। उनमें यदि राष्ट्रीय जागृति सानी हो और उन्हें यदि भारत के सांस्कृतिक प्रवाह में साना हो तो कोंकणी ही एकमात्र प्रभावी साधन बन सकती है।"

[समन्वय के साधक, रवीन्द्र केलेकर, पृ० 69]

बहुत गहरे डूबे थे काका साहब। किनारे पर वे नहीं रह गये थे। हिन्दी के माध्यम से वे 'एकात्म' साधना चाहते थे। समन्वय की भाषा हिन्दी ही हो सकती थी इसलिए जुड़े थे वे हिन्दी से या उन्हीं के शब्दों को कहें इसीलिए 'हिन्दी' उनसे धिपक गयी थी।

उनकी साहित्य-साधना का लेखा-जोखा करते हुए उनके पाँच रूप सामने आते हैं। उनके प्रचारक रूप की बहुत चर्चा हो चुकी है। दूसरा रूप है पत्रकार का। तीसरा पत्र-लेखक का, चौथा टीकाकार का और पाँचवाँ सर्जक का।

उन्होंने कई भाषाओं की कई पत्रिकाओं का सम्पादन भी किया। उन्हीं में 'नवजीवन' (गुजराती) और 'यंग इंडिया' भी रहे हैं लेकिन हमारा सरोकार यहाँ हिन्दी पत्रिकाओं से है। उनमें प्रमुख है तीन पत्रिकाएँ—'सर्वोदय', 'सबकी बोली' और 'मंगल प्रभात'। पिछले परिच्छेदों में इनकी चर्चा की जा चुकी है। यहाँ केवल इतना कहना पर्याप्त होगा कि प्रवासी के रूप में उन्होंने जो कुछ पामा था उसे दूसरों को देने में वे सदा अतिरिक्त उदार रहे। दादा धर्माधिकारी के शब्दों में कहा जा सकता है, "उनके पास ज्ञान का अखण्डित स्रोत था। कामधेनु की तरह उनकी बागधारा अप्रतिहत रूप से प्रवाहित होती रहती।" (समन्वय के साधक, पृ० 24)

तभी तो 'मंगल प्रभात' में एक ही व्यक्ति द्वारा सज्जन इतनी विपुल, इतनी विविध सामग्री उपलब्ध हो सकी। उन्होंने इस पत्रिका का पच्चीस वर्ष तक सम्पादन किया। उनके अंकों में प्रायः उन्हीं के लेख रहते थे।

सम्पादन की उनकी अपनी दृष्टि थी और उस दृष्टि के पीछे उनका विपुल अनुभव था। इन पत्रिकाओं के लेखक ने गाँधी जी के उन लेखों का एक संग्रह संकलित-सम्पादित किया था जो उन्होंने समय-समय पर अपने गम्यक में भेजने-वाले समकालीन व्यक्तियों के बारे में लिखे थे। उस पुस्तक की समीक्षा करने हुए उन्होंने सम्पादन को 'ढीला-ढाला' कहा था। उसका कारण था कि उनमें एच. बी. ऐसे व्यक्तियों के बारे में लेख आ गये थे जो ऐसी पुस्तक में स्थान पाने में अधिकारी

नहीं थे। गाँधी जी ने तत्कालीन परिस्थितियों के दबाव के कारण लिखा जरूर था पर सम्पादक को ऐसे लेखों को देने में जो हानि हो सकती है उस पर विचार करना चाहिए था।

काका साहब ने जिन पत्रिकाओं का सम्पादन किया वे विशिष्ट विचारधारा की पत्रिकाएँ थीं। उनके सामने एक आदर्श था। उनमें न समाचार रहते थे न विज्ञापन। मनोरंजन मुद्देया करनेवाली मामूली का भी उनमें प्रायः अभाव रहता था लेकिन उनमें जो कुछ रहना था वह स्थायी महत्त्व का होता था। आज भी वह एक विचारधारा को समझने के लिए अनिवार्य है।

वह मात्र लेखक ही नहीं, भाषाविद् भी थे। गुजराती में उन्होंने बर्तनी की अराजकता दूर की थी। हिन्दी को न केवल अनेक सहज सुन्दर पारिभाषिक शब्द दिये बल्कि सुघरी लिपि देने का प्रयत्न भी किया।

पत्र-लेखक

पत्र लेखक रूप में काका साहब अप्रतिम हैं। अपना हृदय उँडेल दिते हैं पत्रों में। गम्भीर-से-गम्भीर और जटिल-से-जटिल विषय का बिना किसी वर्जनशीलता के ऐसा विवेचन करते हैं कि पत्र पानेवाला चाहने लगता था कि वह उनसे निरंतर पत्र-व्यवहार करता रहे। वे स्पष्ट बनना थे पर उतने ही विनोदप्रिय और स्नेहिल भी। उनके पत्रों में हार्दिकता के साथ-साथ ज्ञान भी है और प्रेरक तत्त्व भी, जो पत्र पानेवाले को आशा और उमंग के साथ बेहतर जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं। अपनी पुत्रवधू से उनका नाना विषयों पर जो नियमित पत्र-व्यवहार हुआ, उन पत्रों का एक सकलन बम्बई सरकार द्वारा पुरस्कृत भी हुआ था।

सन् 1925 में जब सत्याग्रह आश्रम के वातावरण को लेकर गाँधी जी ने उपवास किया था तब काका तपेदिक से पीड़ित होकर बिचबड़ में स्वास्थ्य लाभ करने गये थे। वही से उन्होंने बापू जी को लिखा :

“आप मानते हैं ऐसे हम नहीं हैं, वैसा होने की कोशिश करनेवाले हैं लेकिन यदि हमारे सब पाप आप अपने मानने का आग्रह रखेंगे तो हमें वह सहन नहीं हो सकेगा” “स्वच्छन्द हमारा और प्रायश्चित्त की जिम्मेदारी आपकी, यह कहीं का श्रम विभाग है।” “सत्य के नाम से कहता हूँ कि आपके उपवास में अन्याय है, यह देखकर मूल से या गलतफ़हमी से लिये हुए उपवास छोड़ने का भी एक उदाहरण आप पेश कीजिए।”

[समन्वय के साधक, पृ० 28, टिप्पणी—1-2]

नृत्य संगीत के बारे में संगीत में निष्णात विजया को वह लिखते हैं—

“सचमुच किसी अन्य ललित कला से संगीत और नृत्यकला दोनों हृदय व आत्मा की सबसे अधिक पोषक हैं। ये दोनों कलाएँ कम-से-कम खर्च की और अधिक-से-अधिक जीवन-समृद्धि की पोषक हैं” “जिन्होंने संगीत और नृत्य को मित्रों आमदनी का साधन नहीं बनाया बल्कि जीवन की कमाई के रूप में बना है, उसके स्वभाव, बातचीत, हलन-चलन और सामान्य विवेक में भी एक तरह की सुन्दर प्रमाणबद्धता, सुघडता और सुरुचि आ जाती है।

यही बात मैंने टेनिस आदि खेल खेलते लोगों में देखी है” हमारे जमाने में न जाने कौन-सी पनोती लगी थी कि संगीत और नृत्यकला दोनों के बारे में राष्ट्रीय अभिरुचि की निन्दा ही प्रगति मानी जाती थी। “अपने देश का जीवन पहले से ही कलाविहीन नहीं था। मैं जब बहुत छोटा था तब सत्तार में, पुणे में और जगह-जगह लड़कियाँ घूमती, बड़ी पीमा खेलती और जोरदार लड़कियाँ जब जपूरजा का नाच नाचती तब ऐसा लगता जैसे आगन उलझ जायगा।” [ममत्वय के माधक, पृ० 295-96]

ये दो उद्धरण सत्य और कला को लेकर हैं। ऐसे ही अपने अनेक पत्रों में वे किसी को संस्कृत साहित्य में दिलचस्पी लेने की राय देते हैं, किसी हिमालय की प्रेमिका को सागर के गम्भीर काव्य का साक्षात्कार कराते हैं। कालिदास के शब्दों में ‘समुद्र इव गम्भीर्यं धीर्मेघ हिमवान वा’, किसी से विवाह और सन्तति-नियमन की चर्चा करते हैं तो किसी को ‘स्वार्थी तटस्थ भाव’ रखागने को कहते हैं। किसी में कहते हैं कि वह तारों से दोस्ती करे। किसी के पत्र की प्रशंसा इन शब्दों में करते हैं :

“वाह, क्या पत्र है ! गुम्मा, माराजगी, अकोला और मुट्टी से पत्र की शुरुआत क्या कोई ‘सादर मविनय प्रणाम’ से करता है। कूटने की भी एक कथा है... गुम्मा कैसे होना, कमना कैसे है और फिर जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, यह सब सीधे-से लिए, एक अच्छा साधन ही, इसलिये तो लड़कियाँ शारी करती हैं। तुम्हारे ‘वे’ तुम्हें कूटने का भोका ही नहीं देते हैं, ऐसा लगता है।”

एक पत्र में पूरी गम्भीरता में यह बताया है कि भीरा विचार पोन्टी का बन क्या होना चाहिए संविन अन्न में निश्चय नहीं भूतने, “वि० दधिरा और बनमाना दोनों की सीलाएँ बड़गयी होंगी। वि० सीला को चाहिए कि बच्चों की सीला के वर्णन मिलें।”

उनके पत्रों का एक बृहद संदर्भ होना अभी अपेक्षित है। निश्चय ही यह गद्य उन कथा माहव की खोज में महापद होना जो पद्यों के ज्ञान और अनुभव के बोधे

टीकाकार और सृजक

बाबा साहब का एक और रूप था। दूसरी भाषाओं में जो उन्हें अच्छा लगा, उन्हें उन्होंने अपनाया। अनुवाद भी किया। वे विश्वकवि रवीन्द्रनाथ के परम भक्त थे। गौधी जो न मिला वैसे होते तो सम्भवतः उन्हें के हो रहे होते वह। भौतिक अर्थों में न मही, मानसिक रूप से तो वे उनके बन ही गये थे। कवि हृदय और सौन्दर्य के प्रति अद्भुत आकर्षण वही से मिला था उन्हें। उन्होंने रविबाबू के उपन्यास 'मासक' का मराठी में अनुवाद किया। दूसरी भाषाओं से भी अनुवाद किया। यही उनकी विशिष्ट ध्याख्या शैली का परिचय देना भी आवश्यक है। 'रवीन्द्र प्रतिभा' में बाबा साहब ने रवि बाबू की पुस्तक 'निपिक' से लेकर 39 गद्य वाक्यों का अर्थ निरूपण किया है। वह मात्र अनुवाद नहीं है। प्रत्येक शीत की उन्होंने दस प्रकार ध्याख्या की है कि हम उस अनुभव में से गुजरने लगते हैं जिसकी शायद स्वयं कवि ने भी कल्पना नहीं की होगी। विस्तृत अर्थ निरूपण में बाबा का आशय तो स्पष्ट हो ही जाता है—ध्याख्याकार उसके नये अर्थ भी खोज लेता है—

आजि बसन्त जाग्रत द्वारे
तब अवगुणित जीवने
बोरो न बिडम्बित तारे

इसका अर्थ समझाते-समझाते बाबा अन्तर्जातीय विवाहों की उपसोदितता प्रतिपादित करने लगते हैं। वे कहते हैं, "हम सङ्घर्षिता छोड़कर सारे जगत् में एक रूप होना बिचक के आनन्द में अपना आनन्द मानना और अनुभव करना सीखें। अपना-वराया भाव नया, स्वार्थ नष्ट गदा और शुद्ध वासनाओं का अन्त हुआ, फिर तो मात्र आनन्द देकर ही वह पाने का शेष रहता है। अपनी आन्तरिक सपुर्णता आदि सारे बिचक को ही तो क्या बिचक। अपने जीवन के सुभाग क्षण में बसन्त की बहार आने पर हम अपना सर्वस्व अर्पण करने को बाहर बंदी न निकलें। अपना जीवन बुझि करके अवगुण में उलझे बंदी रहे।"

इसी शैली की उन्होंने दीनानाथ के शीतों की व्याख्या करने में अपनाया है। यह पुरनक मराठी, गुजराती और हिन्दी, लोकोपायाओं के संश्लेष है। रवीन्द्रनाथ का कर्तव्य विवेचन करने हुए भी वे इसी शैली का अपनाते हैं। दीनानाथ का माना कपो में परिचय देने-देने के मनु के रहस्य को समझाने लगते हैं।

"प्रत्येक बंदी दीदी जहानी का जोर लेकर आते बंदी रहती है और पुरानी दीदी बुझने के पगबलकन को मरुत करनी हुई मनु हो जाती है। वह बँसे चुनना का कबल है कि बुझा निवेदन बना हुआ जहाँ अनुभव न

बसन्त की उँगली पकड़कर ले आता है। इस बात को भुलाने से काम न ले चलेगा कि हेमन्त की काटनेवाली ठण्डक में ही बसन्त का प्रसव है।”

“दीवाली के दिन बसन्त की अपेक्षा से, बसन्त की मार्ग प्रतीक्षादे, अगर हम दीपोत्सव कर सकते हैं, आनन्द और मंगल का अनुभव कर सकते हैं तो हम मृत्यु से क्यों न खुश हों। दीवाली हमें सिखाती है कि मृत्यु में ही न जीवन प्रदान करने की शक्ति है, दूसरों में नहीं।”

काका साहब ने मुख्य रूप से तीन भाषाओं में लिखा—मराठी, गुजराती और हिन्दी। लगभग 125 पुस्तकें उन्होंने इन भाषाओं में मूल रूप में लिखीं। हिन्दी में लिखी पुस्तकों की संख्या चालीस के लगभग है। उनमें व्यक्ति चित्र, प्रवास-वर्णन, प्रकृति और उसकी भव्यता का निरूपण करनेवाले सलित निबन्ध, साहित्यिक निबन्ध, तात्त्विक निबन्ध और रवीन्द्र काव्य पर लिखे काव्य हैं। काका साहब ने कविता, कहानी, नाटक को छोड़कर सब कुछ लिखा है लेकिन जितने वे गुजराती में प्रख्यात और लोकप्रिय हुए उतने हिन्दी में नहीं। विद्वानों, सर्जकों, सजग पाठकों और शिक्षा जगत् से सब कहीं उनको सम्मान और प्यार मिला है। गुजराती में उनकी तीन पुस्तकें तो अद्भुत रूप से लोकप्रिय हुई—‘ओतरासी दिवालो’ (1925), ‘हिमालय मो प्रवास’ (1924), और ‘स्मरण यात्रा’ (1934)।

‘उत्तर की दीवारें’ में उन्होंने अपने जेल जीवन का वर्णन किया है परन्तु कारावास की कहानी की अपेक्षा यह किसी कवि द्वारा रचित प्रकृति का काव्य अधिक है। श्री गुलाम रसूल कुरेशी ने जो स्वयं उस जेल में थे, यह पुस्तक पढ़कर लिखा, “जेलवास के दरम्यान जेल की शुष्क दीवारों में भी जिस भव्यता का दर्शन हो सकता है उसका भान बाहर आने के बाद ‘ओतरासी दिवालो’ में कराया।”

‘स्मरण यात्रा’ में उन्होंने अपने परिवार और उस युग के कुछ बिज इग प्रकार उकेरे हैं, उन प्रसंगों को ऐसी आत्मीयता दी है कि उनको पढ़कर मन उनमें रम जाता है और उन अनुभवों से हम एक रूप हो उठते हैं। बिना प्रयास के वे इतने मार्मिक हो उठे हैं कि थी सो. जी. बालेस यह उठे—“तब बहूँ तो भारग की आत्मा की प्रथम शांति उसी में देखने को मिली। मुझे हममें मानो रगोईपर में बैठकर बातें करने का आनन्द आया और वे बातें भी बिना मोड़क, सरग, काव्य. विक और हृदयस्पर्शों थीं—”

गुजराती भाषा में उन्होंने अनेक प्रवास वर्णन लिखे पर ‘हिमालय की यात्रा’ उनमें सर्वोत्तम है। आचार्य कृपलानी के शब्दों में, ‘उनके हिमालय और गंगा यात्रा के वर्णन समूहपूर्ण हैं।’

[तन्त्रिका के तात्त्विक १, २२]

गुनाम रगून बुरेजी ने हममें जीवन की भव्यता के साथ हिमाच्छादित प्रदेश की भव्यता का सुन्दर मुलें हाँते देखा है। प्रोफेसर चन्द्रवदन मेहता की राय में तो बेचन गुजराती साहित्य में ही नहीं बल्कि विश्व-साहित्य में प्रकृति दर्शन की विशेषता के लिए यह पुस्तक चिरन्तन स्थान प्राप्त करेगी। रमणलाल जोशी ने उनका मूल्यांकन करते हुए बताया कि वे गुजराती गद्य के प्रणेता क्यों बने। इसलिए बने कि हमकी नींव में उनकी सौन्दर्याभिमुख कवि दृष्टि थी, उनकी सजकता गद्य में रमणीय वाक्य का निर्माण कर देनी है। उमाशंकर जोशी ने काका साहब का परिचय देते हुए उन्हें 'कवि' कहा है। यह सर्वथा उचित ही है। "ललित निबन्ध, आत्मपरक निबन्ध, लेखन में काका साहब की निद्रि अनोखी है। सवपुराण वैचारिक निबन्ध, स्मरण यात्रा, सांशजिक विचार, साहित्य विवेचन आदि में भी उनकी देन मूल्यवान है।" [समन्वय के साधक, पृ० 75]

उनकी हम सफलता का कारण क्या है, कैसे उन्होंने गुजराती भाषा को अपनी विशिष्ट जैनी से सरल और रोचक बनाया। उनके कई कारण हैं—सर्वप्रथम तो यह कि उन्होंने साहित्य के लिए साहित्य नहीं लिखा। जो कुछ किया या कहें जो कुछ जिया, वही लिखा। दूसरा कारण है कि वह कभी उपदेशक नहीं बने, सौन्दर्य-द्रष्टा ही रहे हैं। लेकिन काका साहब का सौन्दर्य बोध प्रचलित अर्थों से थोड़ा भिन्न था। रवीन्द्र से सौन्दर्य दृष्टि उन्हें मिली थी, उसे उन्होंने गांधी की श्रद्धा और सत्य से जोड़ा था। जीवन में श्रद्धा से ही सौन्दर्य बोध और कलात्मक प्रवृत्ति अधिक समृद्ध होती है। उनके साहित्य में यही समृद्ध सौन्दर्यबोध है विशेषकर 'हिमालय की यात्रा' में। उनकी कई पुस्तकों के नाम में जीवन शब्द आता है। यह अनायास ही नहीं है। वह इसलिए है कि वह सौन्दर्य-प्रेमी होकर भी जीवनधर्मी साहित्यकार है। उनके लिए कला जीवन के लिए है। यही रवीन्द्र और गांधी की दृष्टि का समन्वय है। उनकी एक ओर देन थी रमणलाल जोशी के शब्दों में है, "संस्कृत के संस्कारोवाली और साथ ही अपनी कहावतों और उक्त प्रयोगों का स्वाभाविक विनियोग करनेवाली प्रभावशाली जीवन्त गुजराती भाषा।"

इन्हीं गुणों के कारण उनके हर भाषा वर्ण के पाठकों ने अनुभव किया है कि उनके साहित्य की पड़ते-पड़ते वे स्वयं उन अनुभवों में गुजरने लगते हैं, जिनका काका साहब ने वर्णन किया है। किसी भी कृतिकार के लिए इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है?

गुजराती में उनका समूचा साहित्य 'कालेलकर ग्रन्थावली' के नाम में पन्द्रह खण्डों में प्रकाशनाधीन है। हिन्दी में भी ऐसा हो सके तो हिन्दी साहित्य की उनका बहुमूल्य योगदान रेखांकित हो सकेगा।

काका साहब कालेलकर जैसे बहुभाषाविद् और बहुमुखी प्रतिभा ने धनी,

चिर प्रवासी, साहित्यकार, मौलिक-चिन्तक, शिक्षा-शास्त्री, रचनात्मक चर्चा और स्वाधीनता संग्राम के समर्पित सेनानी के जीवन और कार्य का लेख-लेख इस छोटी-सी पुस्तिका में लेना असम्भव है, फिर भी इन पंक्तिओं के लेखक ने दृष्टता इसलिए की कि शायद यह क्षुद्र प्रयत्न किसी सत्य के खोजी के हृदय सिन्धु की रटना जगा सके।

एक बात हम 'करुण' के सम्पादक और सुधी साहित्यकार श्री महाराष्ट्र अधिकारी के शब्दों में निश्चय ही कह सकते हैं कि उनके समस्त जीवन की कृतिस्व, युगोन्मूलक दायित्व और महान चुनौतियों पर जब हम नजर डालते हैं तो उनके आजीवन एकनिष्ठ प्रयास का सिंहावलोकन करते हैं तो विदित होता है कि व्यक्ति की अपनी साधना का महत्व सिद्धान्त की सामुदायिक अभिव्यक्ति के मुताबिक किसी प्रकार कम नहीं होता।

गांधी जी की पाठशाला में उन्होंने यही पाठ पढ़ा था और सुधिधर की तब पढ़ा था।

चयन

मरण का सच्चा स्वरूप

‘दिवस’ शब्द के दो अर्थ होते हैं एक सवुचिन, दूसरा व्यापक । शुबह से शाम तक के बारह घंटे के प्रकाशमय विभाग को दिवस कहते हैं दूसरे अंधेरे बाने विभाग को रात्रि ।

‘दिवस’ शब्द का दूसरा व्यापक अर्थ है । दिवस और रात्रि मिलकर होने बाने औदीम घटो के बाल विभाग को भी ‘दिवस’ कहते हैं । जब महीनो के और वर्षों के दिवसों की गिनती होनी है तब औबोस घंटे के समस्त दिवस का ही विचार बिना जाता है ।

‘जीवन’ शब्द के भी ऐसे ही दो अर्थ होते हैं । जन्म से लेकर मृत्यु के क्षण तक के बालघण्ट को भी ‘जीवन’ कहते हैं और जीवन तथा मृत्यु दोनों को मिलाकर जो व्यापक होती होनी है, उसे भी ‘जीवन’ कहते हैं । मरमुष को जीवन और मृत्यु दोनों को मिलाकर ही सम्पूर्ण जीवन बनता है ।

हम बिनाने कथं जीवेंगे, मां कोई नहीं जानता । मृत्यु के बाद फिर से क्या जन्म लेने तक बिनाता समय अज्ञान अंधेरे में रहेंगे, सो भी हम नहीं जानते । मृत्यु होने के बाद और नव जन्म प्राप्ति होने के रहने क्या हमारा जीवन मृत्यु कर ही होना है ? सही हानन कौन कह सकेगा ? केवल कल्पना ही बानी रहनी है ।

मान को जब हम सोते हैं, तब अपने को धूम जाने हैं । मानो हमें कभीभी विद्या गया हो या ऐसा दुःखजन कि जिनसे केनना दुःख हो जन्म । केविन दुःख एवं हम सोते-जाने एक नही मूर्ति खड़ी करके है, जिनो मृत्युमूर्ति कहते हैं ।

एक मृत्युमूर्ति क्या है सो हम निश्चिन रूप से नहीं जानते । कभी-कभी जन्म मूर्ति के बिचरे हुए अको का अविदित रूपसे होना है । उसमें जो नने मर्दिन और अमरुट बिच मिलाकर एक मर्दा हो अमृत्यु के कल्पन बिच बनता है । उसका मर्मक कौन है सो हम नहीं जानते । हमारी एक मृत्युमूर्ति के

चाहे जितने व्यक्तियों का दर्शन होता होगा, पर सारी स्वप्नसृष्टि हमारी बने ही होती है। उसमें औरों को कभी प्रवेश नहीं मिलता।

इस स्वप्नसृष्टि का पारमार्थिक स्वीकार और थोड़ा चिन्तन 'मादृश्य उपनिषद्' में पाया जाता है। उसके काल्पनिक वर्णन पुराणों में पढ़ने को मिलते हैं और उसका अर्थ करने की अर्थविहीन कोशिश स्वप्नाध्याय में हमने पढ़ी थी। आज मैं फ्रायड और युंग जैसे मानस-विज्ञानवेत्ता मनीषी स्वप्न का व्यवस्थित अर्थ करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे इस वक्त हमें कोई भूतलब नहीं है। हमारा मतलब इतना ही है कि नींद के दरम्यान जैसे एक जागृत बाह्य स्वप्न सृष्टि में अनुभव होता है वैसे ही मृत्युकाल में कोई जीवन-बाह्य मृत्यु सृष्टि होती है या नहीं? पुराणों ने ऐसी सृष्टि की कल्पना की है, लेकिन उससे कोई लाभ मदद नहीं मिलती।

जो हो, परिचित जीवन और अज्ञात अपरिचित मृत्यु मिलकर जो जीवन होता है, उसी का विचार हमें करना है।

ऐसा लगता है कि जन्म-मृत्यु को मिलाकर जो विशाल जीवन बनता है, वह एक विनाल गहरा मागर है। सकुचित अर्थ में जिसे हम जीवन कहते हैं, वह तो उस विराट सागर का केवल पृष्ठभाग ही है। जीवन की गहराई तो मृत्यु में ही देखनी पड़ेगी। हम क्षण यह केवल कल्पना ही है। किन्तु मृत्यु को अगर हम एक क्षण मानें और मरण को दो जीवनो के बीच की अज्ञात अवधि मानें, तो उस काल-खण्ड की जानकारी किसी-न-किसी दिन होनी ही चाहिए। अगर ऐसी जानकारी मिली तो पूर्वजन्म का सवाल भी हल हो जाएगा और जन्मान्तर तथा मोक्ष का सिद्धान्त भी स्पष्ट होगा।

जो हो, इस वक्त तो जीवन और मृत्यु को मिलाकर जो विशाल जीवन बनता है, उसी का चिन्तन करना चाहते हैं।

जो जीवन हम जीते हैं, उसके भी दो विभाग करना जरूरी है। इसके लिए हम एक युद्ध की मिसाल लें।

बीज में से जब अंकुर निकलता है तब से वृद्ध अपनी पूरी ऊँचाई तक पहुँचता है तब तक उसके कनेवर में वृद्धि होती जाती है। ऊँचाई, विस्तार और जड़ों की गहराई तीनों में वृद्धि होती हुई हम स्पष्ट देखते हैं। जब इस विस्तार की मर्यादा आ जाती है तब न ऊँचाई बढ़ती है, न शाखाओं की संख्या। पत्तों भी पुराने गिरते हैं और नये पैदा होते हैं, लेकिन विस्तार पूरा होने के बाद वृद्ध के बाह्य रूप में कोई फर्क नहीं दिख पाता है। लेकिन उसके विकास का अन्त नहीं होगा। विस्तार की पूर्णता के बाद वृद्ध का सारा कनेवर अन्दर में परिवर्तित, मजबूत और गुप्त बनता जाता है। उसके फलों में भी रस की दृष्टि से फर्क होने लगता है। जीवन का विस्तार उसकी मर्यादा तक बढ़ने के बाद आन्तरिक परि-

चाहे जितने व्यक्तियों का दर्शन होता होगा, पर सारी स्वप्नसृष्टि हमारी अकेले ही होती है। उसमें औरों को कभी प्रवेश नहीं मिलता।

इस स्वप्नसृष्टि का पारमार्थिक स्वीकार और थोड़ा चिन्तन 'माद्रूष्य उपनिषद्' में पाया जाता है। उसके काल्पनिक वर्णन पुराणों में पढ़ने को मिलते हैं और उसका अर्थ करने की अर्थविहीन कोशिश स्वप्नाध्याय में हमने पढ़ी थी। आजकल फ्रायड और युंग जैसे मानस-विज्ञानवेत्ता मनीषी स्वप्न का व्यवस्थित अर्थ करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे इस वक्त हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा मवाल इतना ही है कि नींद के दरम्यान जैसे एक जागृत बाह्य स्वप्न सृष्टि का अनुभव होता है वैसे ही मृत्युकाल में कोई जीवन-बाह्य मृत्यु सृष्टि होती है या नहीं? पुराणों ने ऐसी सृष्टि की कल्पना की है, लेकिन उससे कोई खास मदद नहीं मिलती।

जो हो, परिचित जीवन और अज्ञात अपरिचित मृत्यु मिलकर जो जीवन होता है, उसी का विचार हमें करना है।

ऐसा लगता है कि जन्म-मृत्यु को मिलाकर जो विशाल जीवन बनता है, वह एक विशाल गहरा सागर है। सकुचित अर्थ में जिसे हम जीवन कहते हैं, वह तो उस विराट सागर का केवल पृष्ठभाग ही है। जीवन की गहराई तो मृत्यु में ही देखनी पड़ेगी। इस क्षण यह केवल कल्पना ही है। किन्तु मृत्यु को अगर हम एक क्षण मानें और मरण को दो जीवनो के बीच की अज्ञात अवधि मानें, तो उस काल-खण्ड की जानकारी किसी-न-किसी दिन होनी ही चाहिए। अगर ऐसी जानकारी मिली तो पूर्वजन्म का सवाल भी हल हो जाएगा और जन्मान्तर तथा मोक्ष का सिद्धान्त भी स्पष्ट होगा।

जो हो, इस वक्त तो जीवन और मृत्यु को मिलाकर जो विशाल जीवन बनता है, उसी का चिन्तन करना चाहते हैं।

जो जीवन हम जीते हैं, उसके भी दो विभाग करना जरूरी है। इसके लिए हम एक वृक्ष की मिसाल लें।

बीज में से जब अंकुर निकसता है तब से वृक्ष अपनी पूरी ऊँचाई तक पहुँचता है तब तक उसके कलेवर में वृद्धि होती जाती है। ऊँचाई, विस्तार और जड़ों की गहराई तीनों में वृद्धि होती हुई हम स्पष्ट देखते हैं। जब इस विस्तार की मर्यादा आ जाती है तब न ऊँचाई बढ़ती है, न शाखाओं की संख्या। पत्तें भी पुराने गिरते हैं और नये पैदा होते हैं, लेकिन विस्तार पूरा होने के बाद वृक्ष के बाह्य रूप में कोई फर्क नहीं दीख पड़ता है। लेकिन उसके विकास का अन्त नहीं होता। विस्तार की पूर्णता के बाद वृक्ष का सारा कलेवर अन्दर में परिपक्व, मजबूत और मुष्ट बनना जाता है। उसके फलों में भी रस की दृष्टि से फर्क होने लगता है। इसी तरह जीवन का विस्तार उसकी मर्यादा तक बढ़ने के बाद आन्तरिक परिपक्वता में बढ़

बढ़ता जाता है, कोई यह नहीं कहता विस्तार रुक गया, इसीलिए विकास भी रुक गया। ऐसे भी वृक्ष हैं कि आठ-दस वर्ष के विस्तार के बाद सौ-दो सौ वर्ष या अधिक समय तक उनका आंतरिक विकास होता रहता है, जिसे परिपक्वता कहते हैं।

हमारे शास्त्रकारों ने कर्मभूमि और भोगभूमि ऐसा एक भेद बताया है। यह पृथ्वी कर्मभूमि है। इसमें पुरुषार्थ के लिए अवकाश है। इसमें मनुष्य अपने को सुधार सकता है, या बिगाड़ सकता है। भोगभूमि में पुण्य-पाप का फल भुग्नने की बात रहती है। उसमें नये पुरुषार्थ के लिए अवकाश नहीं रहता। कर्मभूमि और भोगभूमि का यह भेद और ऊपर बनाया हुआ विस्तार और विस्तार रहित परिपक्वता का भेद ध्यान में लेने के बाद हम कल्पना कर सकते हैं कि मरण के बाद मनुष्य तुरन्त दूसरा जन्म नहीं लेता। किन्तु जो जीवन पूरा किया उसके सब सम्कारों को हट्ट करके परिपक्व बनाने के लिए कुछ समय लेता है। मृत्यु के बाद की मरणावस्था केवल शून्यमय अथवा अभावात्मक नहीं है, किन्तु पावन की क्रिया के जैसा कुछ परिवर्तन करने का यह काल होगा। गणित, विज्ञान आदि विषयों का अध्ययन करने वाले लोगों का अनुभव है कि पढ़ते-पढ़ते अथवा प्रयोग करते-करते जो बात किसी भी तरह ध्यान में नहीं आती वह सोकर उठने के बाद तुरन्त स्पष्ट होती है और कभी-कभी नयी दिशा ही मिलती है। वे कहते हैं कि नींद में सुप्त मन किसी अजीब ढंग से काम करना रहता है और जागृति में मन जहाँ नहीं पहुँच सकता था, वहाँ सुषुप्ति में पहुँच सकता है। जागृति में प्रयोग हो सकते हैं, स्वप्न और सुषुप्ति में अकेला चिन्तन हो सकता हो, तो मरण के द्वारा जीवनानुभूति का रसायन बनाने की क्रिया क्यों नहीं होती होगी?

मरण-पूर्व जीवन का आत्मा होने ही सब कुछ धरम हो जाता, तो मनुष्य को विज्ञान निस्तारता का और वैफल्य का ही अनुभव होना। मृत्यु का सतत् दर्शन होते हुए भी मनुष्य के मन में अमरत्व की जो अदृश्य कल्पना बनी रहती है, उसी पर से यह स्पष्ट कल्पना सहज रूप में होती है कि मृत्यु के बाद मरण प्रधान अथवा मरणाधीन एक अद्भुत अज्ञात जीवन होता है, जिसका खयाल हमें नहीं है। आत्मा की प्रगति मरणावधि के जीवन में उत्तम ढंग से होनी होगी। उस अवधि में ज्ञान-प्राप्ति के लिए भौतिक इन्द्रिय की मदद की जरूरत शायद नहीं रहनी होगी।

जो हो, मरणावस्था की व्याप्ति और उसका स्वरूप आज हम नहीं जानते, इसलिए हम उसका स्पष्ट बयान नहीं करेंगे।

मरण के बारे में हमारा हर इतना अवेरसस होना है कि मरण क्या है, हमका चिन्तन-मनन करने के लिए जरूरी सतर्कता और उन्माह हम पर बैठते हैं। हम नहीं मानते कि मनुष्य अगर पूरे निश्चय से बुद्धिमान हो जाय तो कोई भी बस्तु उसके लिए अज्ञात रह सकती है।

आजकल छोटे एकाकी नाटक हम देखते हैं। पुराने नाटक पंख अथवा मात

अक के हो ?। इन अकों में मरणागम, अभिनय और मोर्गों के द्वारा जीवन का प्रयोग करने के बाद एक पर्दा आता है और उसके ऊपर उठने पर दूसरा अंक शुरू होता है। यही-यही दो अकों के बीच जो घटनाएँ होती हैं वे नाट्यानुक्रम न होने हुए भी यानी तो पड़ती हैं, इसलिए दो अकों के बीच एक छोटा-सा प्रवेग दाने हैं, जिसे 'विच्छिन्नक' कहते हैं।

जब पर्दा गिरता है तब नटों को मर्दान अक की तैयारी करने का और बंग बदलने का अवकाश मिलता है। विच्छिन्नक के द्वारा दो अकों के घटनाक्रम के बीच की बड़ी प्रेशकों को बर्दाई जाती है। जब विच्छिन्नक नहीं होता तब प्रेशकों को कहियों की सम्पना ही करनी पड़ती है।

अब एक अंग के अंग में मृत्यु का पर्दा गिरने हो तुरन्त उसे ऊपर नहीं घोषा जाता। मृत्यु को या तो हम दो प्रकट जीवनो के बीच का एक पर्दा समझ सकते हैं अथवा विच्छिन्नक। संग्रह में एक बाध पुरा होने पर हम पूर्ण विराम का एक घिन्तु अवकाश दह रहते हैं और किसी नव-विचार के प्रारम्भ की ओर ध्यान घीघने के लिए गयी कहिका में उमका प्रारम्भ करते हैं। एक कहिका का विस्तार पुरा हुआ, उमका मतमय ध्यान में आया, उम मतमय को साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए विचार की गई सौम सेना खरूरी है, ऐसा जब सगता है, तब हम नयी कहिका शुरू करते हैं। एक-एक मृत्यु को इसी तरह हम कहिका का अन्तर भी समझ सकते हैं और जब अप्पाय बदलता है, प्रकरण बदलता है, तब भी यह परिवर्तन काल-गूषक और विचार की साजगी रीदा करनेवाला प्रारम्भक बनता है। मृत्यु भी विशाल जीवन के लिए ऐसा ही एक आवश्यक परिवर्तन गिना जा सकता है।

जो हो, मृत्यु हमारे जीवन का एक अत्यन्त आवश्यक और पोषक अंग है, इतना तो स्पष्ट होता है, लेकिन मृत्यु की अवधि विकास-शून्य होगी, ऐसी कल्पना करना हमारे लिए मुश्किल है। इसलिए हम तो दिवस और रात्रि के क्रम के जैसा ही जीवन और मरण का क्रम हैं, ऐसा मानते हैं। पुराणकारों ने दो जीवनो के बीच की अवधि की कथाएँ रचकर उसकी एक काल्पनिक स्वप्नसृष्टि बनाई है। हमारी कल्पना के लिए उनके प्रयास पोषक हैं। लेकिन पुराणकारों को इस मरण-सृष्टि का हम कुछ विशेष महत्त्व नहीं मानते क्योंकि पुराण न तो केवल इतिहास है, न केवल कल्पना है, वह एक काव्यमय सृष्टि है। संस्कृत के आकलन के लिए वह उपयोगी है और विनोद के लिए उसका उपयोग स्पष्ट है ही।

मरण का भय रखकर बुद्धि को जड़ बना देना और कल्पना को मूर्छित करना हमें पसन्द नहीं है। अगर हम ज्ञानोपासक बनकर मृत्यु के रहस्य को ढूँढने को कोशिश करेंगे, तो हमारा विश्वास है कि भगवान की कृपा से हमें उसमें सफलता मिलेगी, निराश नहीं होना पड़ेगा। हमारा यह भी विश्वास है कि मरणावधि का जीवन हमारे जीवन से कम महत्त्व का नहीं है।

[‘परमसत्ता मृत्यु’ से]

वसन्त पंचमी

वसन्त पंचमी क्या है ? ऋतुराज का स्वागत ।

साथ शुक्ल पंचमी को हम वसन्त पंचमी कहते हैं । परन्तु वसन्त पंचमी हर शरद के लिए उसी दिन नहीं होती । ठण्डे गून जाने आदमी के लिए वसन्त पंचमी इतनी ज़रूरी नहीं आती ।

वसन्त पंचमी प्रकृति का जीवन है । वह मनुष्य वसन्त पंचमी के आगमन का अनुभव, बिना ही बहे बरना है, ज़िगजा रहन-महन प्रकृति के प्रतिकूल न हो—जो सुन्दरत के रंग में रंग गया हो । नदी के क्षीण प्रवाह में एकाएक आयी हुई बाढ़ को हृदय जित प्रकार अपनी आँखों से देखते हैं, उसी प्रकार हम वसन्त को भी आता हुआ देख सकते हैं । अन्वत्ता वह एक ही समय सबके हृदय में प्रवेश नहीं करता ।

वसन्त जब आता है, तब जीवन के उन्माद के साथ आता है । जीवन में सुन्दरता होती है, पर यह नहीं कह सकते कि उसमें धैर्य भी हमेशा होता है । जीवन की तरह वसन्त में भी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना कठिन हो जाता है । तारण्य की तरह वसन्त भी सहरी और चंचल होता है । कभी आँख मालूम होता है कभी गरमी, कभी जो ऊबने लगता है, कभी उत्साह मालूम होने लगता है । जाड़े में छोटी हुई शक्ति फिर प्राप्त की जाती है, परन्तु जाड़े में प्राप्त की हुई शक्ति को वसन्त में संचित कर रखना आसान नहीं है । वसन्त में यदि समय के साथ रहा जा सके, तो सारे वर्ष भर के लिए आरोग्य की रक्षा हो जाती है । वसन्त में प्राणिमात्र पर एक चित्ताकर्षक कान्ति छा जाती है, पर वह वैसी ही खतरनाक भी होती है ।

वसन्त के उत्साह में समय की बात, समय की भाषा, शोभा नहीं देती, सहन नहीं होती, परन्तु उसी समय उसकी अत्यन्त आवश्यकता होती है । क्षीण मनुष्य यदि पथ के साथ रहे तो इसमें कौन-से आश्चर्य की बात है ? इससे क्या लाभ है ? नाममात्र के जीवन में क्या स्वास्थ्य है ? जीवन का आनन्द तो है मुश्किल वसन्त ।

वसन्त उठाऊ होता है । इस बात में भी प्रकृति का तारण्य ही प्रकट होता है । फूल और फल कितने ही लगते हैं और कितने ही मुरझा जाते हैं, मानो प्रकृति जाड़े की कज़मी का बदला देती है । वसन्त की समृद्धि विरथायी समृद्धि नहीं । जो कुछ दिव्य पढ़ना है वह स्थिर नहीं रहता ।

राष्ट्र का वसन्त भी बहुत बार उठाऊ होता है । कितने ही फूल और फल बड़ी-बड़ी भाषाएँ दिखाते हैं, परन्तु परिणाम होने के पढ़ने ही मुरझाकर गिर पड़ते हैं । सच्चे वही हैं, जो शरद ऋतु तक कायम रहते हैं । राष्ट्र के वसन्त में समय की वाणी अप्रिय माना जाती है, परन्तु वही पथ्यकर है ।

उत्तम में विनय, समृद्धि में स्थिरता, जीवन में संयम—यही सफल जीवन का रहस्य है। फूलों की सार्थकता इसी बात में है कि उनका दर्प फल के रस के रूप में परिणत हो।

वसन्त पंचमी के उत्सव की सृष्टि शास्त्रकारों के द्वारा नहीं हुई, और न धर्माचार्यों ने उसे मान्य ही किया है। उसे तो कवियों और गायकों ने, तरुणों और रसिकों ने जन्म दिया है। कोयल ने उसे निमन्त्रण दिया है और फूलों ने उसका स्वागत किया है। वसन्त क्या है? पक्षियों का गान, आभ्र-मंजरियों की सुगन्ध, शुभ्र अम्बु की विविधता और पवन की चंचलता। पवन तो हमेशा ही चलता होता है, परन्तु वसन्त में वह विशेष भाव से क्रीड़ा करता है। जहाँ जाता है, वहाँ पूरे जोश-खरोश के साथ जाता है। जहाँ बहता है, वहाँ पूरे वेग से बहता है। जब गाता है, सब पूरी शक्ति के साथ गाता है और थोड़ी ही देर में घूम भी जाता है।

वसन्त से संगीत का नवीन सूत्र शुरू होता है। गायक आठो पहर वसन्त के आलाप ले सकते हैं। न तो देखते हैं पूर्वरात्र, और न देखते हैं उत्तररात्र।

संगीत का प्रवाह तभी चलता है, जब संयम, औचित्य और रस तीनों का संयोग होता है। जीवन में भी अकेला संयम, शमशानवत् हो जाता है, अकेला औचित्य दम्भ-रूप हो जाता है, अकेला रस क्षणजीवी विलासिता में लीन हो जाता है। इन तीनों का संयोग ही जीवन है। वसन्त में प्रकृति हमें रस की धारा प्रदान करती है। संयम और औचित्य-रूपी हमारी अपनी सम्पत्ति हमें उसमें जोड़नी चाहिए।

[जीवन साहित्य, पहला भाग]

गंगा मैया

नदी को यदि कोई उपमा शोभा देती है, तो वह माता की ही। नदी के किनारे पर रहने में अकाल का डर तो रहता ही नहीं। मेघ राजा जब धोखा देते हैं तब नदी माता ही हमारी फमल पकाती है। नदी का किनारा यानी शुद्ध और शीतल हवा। नदी के किनारे-किनारे घूमने जाएँ तो प्रकृति के मातृवात्मक के अग्रण्ड प्रवाह का दर्शन होता है। नदी बड़ी हो और उसका प्रवाह धीर-गम्भीर हो, तब तो उसके किनारे पर रहनेवालों की शानशोकत उस नदी पर ही निर्भर करती है। सचमुच नदी जन समाज की माता है। नदी-किनारे बसे हुए शहर को गली-गली में घूमते समय एकाध क्रान्ति नदी का दर्शन हो जाए, तो हमें कितना आनन्द होना है। वहाँ शहर का वह गन्दा वायुमंडल और वहाँ नदी का यह प्रमत्त दर्शन। दोनों के बीच का अन्तर फौरन मालूम हो जाता है। नदी ईश्वर नहीं है, बल्कि ईश्वर का स्मरण

करानेवाली देवता है। यदि गुरु को बंदन करना आवश्यक है तो नदी को भी बंदन करना उचित है।

यह तो हुई सामान्य नदी की बात। किन्तु गंगा मैया तो आर्य जाति की माता है। आर्यों के बड़े-बड़े साम्राज्य इसी नदी के तट पर स्थापित हुए हैं। कुरु-पांचाल देश का अग-बगोदि देशों के भाग्य गंगा ने ही संयोग किया है। आज भी हिन्दुस्तान की आबादी गंगा के तट पर सबसे अधिक है।

जब हम गंगा का दर्शन करते हैं तब हमारे ध्यान में फसल से लहलहाते सिर्फें खेत ही नहीं आते, न सिर्फें माल से लदे जहाज ही आते हैं, किन्तु वाल्मीकि का काव्य, बुद्ध-महावीर के बिहार, अशोक, समुद्रगुप्त या हर्ष जैसे सम्राटों के पराक्रम और तुममीदाम या कबीर जैसे सनजनों के भजन—इन सबका एक साथ स्मरण हो आता है। गंगा का दर्शन तो जीत्य-प्राबल्य का हार्दिक तथा प्रत्यक्ष दर्शन है।

किन्तु गंगा के दर्शन का एक ही प्रकार नहीं है। गंगोत्री के पास के हिमाच्छादिन प्रदेशों में हमका खिलवाही कन्यारूप, उत्तरकाशी की ओर चीड़-देवदार के काष्मण्य प्रदेश में भुग्धारूप, देवप्रयाग के पहाड़ों और गैकरे प्रदेश में चमकीली अलकनन्दा के साथ उसकी अठखेलियाँ, सतमण-मूले की विकरल दट्टा में से छूटने के बाद हरिद्वार के पास उसका अनेक धाराओं में स्वच्छन्द विहार, कानपुर से सटकर जाता हुआ उसका दविहाम प्रविष्ट प्रवाह, प्रयाग के विशाल पट पर हुआ उसका कालिन्दी के साथ का त्रिवेणी मगम—हरेक की शोभा कुछ निराली ही है। एक दृश्य देखने पर दूसरे की कल्पना नहीं हो सकती। हरेक का सौन्दर्य अलग, हरेक का भाव अलग, हरेक का वातावरण अलग, हरेक का माहात्म्य अलग।

प्रयाग से गंगा अलग ही स्वरूप धारण कर लेती है। गंगोत्री से लेकर प्रयाग तक की गंगा बर्धमान होने हुए भी एक रूप मानी जा सकती है। किन्तु प्रयाग के पास उसमें यमुना आकर मिलती है। यमुना का तो पहने में ही दोहरा पाट है। वह खिलती है, बूदती है, किन्तु क्रीडासक्त नहीं मालूम होती। गंगा शकुन्तला जैसी तपस्वी कन्या दीवनी है। काली यमुना दीपदी जैसी मानिनी राजकन्या मालूम होती है। गर्मिष्ठा और देवयानी की बन्धा जब हम मुनने हैं, तब भी प्रयाग के पास गंगा और यमुना के बड़ी बठिनाई के साथ मिलते हुए शुक्ल-वृष्ण प्रवाहों का स्मरण हो आता है। हिन्दुस्तान में अनगिनत नदियाँ हैं, इसलिए मगमों का भी कोई पार नहीं है। इन सभी मगमों में हमारे पुरखों ने यदा-यमुना का पह मगम सबसे अधिक वन्दन किया है, और इसीलिए उसका 'प्रयागराज' जैसा गौरवपूर्ण नाम रखा है। हिन्दुस्तान में भूमलमानों के आने के बाद जिस प्रकार हिन्दुस्तान के दविहाम का रूप बदला, उसी प्रकार दिन्नी-आगरा और मथुरा-बुन्दारन मगमों से आने हुए यमुना के प्रवाह के कारण गंगा का स्वरूप भी प्रयाग के बाद बिल्कुल बदल गया है।

वाणिज्य प्रारण कर गिरिजा के दर्शन के लिए आया बाह्य और मांसाजस होकर, जाने-जाने जहाँ भ्रमण हो, जाने में एक-दूसरे में भिन्न भेदा बाह्य ।

इस प्रकार गोधामादी के नाम जब गंगा और यमुना का विभाज्य जनमाकर मिलता है, तब मन में भेद-पेदा होता है कि सागर और क्या होता होगा ? बिना प्राप्त करने के बाद क्यों हुई धरी भेदा भी बिना प्रकार अभ्यसिप्त हो जाती है और बिजली और मन में आये रंगे जहाँ-तहाँ घूमते हैं, उसी प्रकार का हास इसके बाद इन दो महान् नदियों का होता है । अनेक मुखों द्वारा के सागर में जाकर मिलती है । हरेक प्रवाह का नाम असंग-असंग है और कुछ प्रवाहों के तो एक से भी अधिक नाम हैं । गंगा और यमुना एक होकर पर्मा का नाम धारण करती है । यही आगे जाकर मेघना के नाम से पुकारी जाती है ।

यह अनेकमुखी गंगा कहाँ जाती है ? सुन्दरवन में बँत के मुख उगाने ? या सागरमुखों की मासना को सुप्त कर उनका उद्धार करने ? आज जाकर भाव देखेंगे तो यहाँ पुराने काव्य का कुछ भी भेष नहीं होगा । जहाँ देखो वहाँ सन की चोरियाँ बनानेवासी मिलें और ऐसे ही दूसरे बेहूदे विधी कस-काटवाने दीध पढ़ेंगे । जहाँ में हिन्दुस्थानी कारीगरों की मुख्य वस्तुएँ हिन्दुस्तानी जहाजों से सजा या जाया होय तक जाती थी, उसी रास्ते से अब बिसायती और जापानी भागवोटें (स्टीमरें) विदेशी कारखानों में बना हुआ भद्दा माल हिन्दुस्तान के बाजारों में भर डालने के

निम्न आनी हई दिशादी देनी है । गगामेया पहुँचे ही की तरह हमे अनेक प्रकार की समृद्धि प्रदान करनी जानी है । किन्तु हमारे निर्बल हाथ उमबो उठा नहीं सकते । गगा भेया ! यह दृश्य देखना तेरी बिम्बन मे कब तक बदा है ?

देवो का काव्य

आजकल के दिन तारादर्शन के लिए और नक्षत्र-विद्या सीखने के लिए बहुत ही अच्छे है । शाम की पश्चिम की ओर चन्द्रबला बढती जाती है और चन्द्र रौंठ एक-एक नक्षत्र में पदार्पण करना जाता है । पचाग (पत्र) में देखने से पता चलता है कि चन्द्र किस नक्षत्र में और किस राशि में कहीं तक है । पचाग में तो राशि-चक्र गणितशास्त्र की बारह राशियों में बाँटा जाता है । वही चक्र सत्ताद्वय नक्षत्रों में भी समगमान विभागों में भी विभक्त किया जाता है ।

अब आकाश में जो नक्षत्र दृश्य पड़ने हैं वे तो गणित के हिमाव से एक से पागले पर नहीं होते । न वे एक ही रास्ते पर एक कतार में आते हैं । कोई नक्षत्र उत्तर की ओर झुकता है तो कोई दक्षिण की ओर । इस तरह नक्षत्र-मार्ग चालीस भग्न चौड़ा माना जाता है ।

आकाश का गणित विभाग और होता है तथा नक्षत्र विभाग और होता है । तो भी निरपन (पुराना ग्रहणाभवी) पचाग का गणित विभाग तारा-विभागों से बहुत कुछ मिलता है । इसलिए चन्द्र और बुध, शुक्र आदि ग्रहों की स्थिति देखने के लिए पुराना पचाग ही देखना अनुकूल है ।

अब जब हम भिन्न-भिन्न नक्षत्रों के उदयास्तों की बात करेंगे तब क्षितिज पर उनके उदयान्त निश्चित रूप से कहीं दिखाई देंगे, यह कह देना बहुत लाभदायक होगा । किन्तु नक्षत्रों के उदयास्तों के स्थान हर एक अंश के लिए कुछ भिन्न ही होते हैं । हिन्दुस्तान का विस्तार उत्तर गोलार्ध में छह अंशों से छत्तीस तक है । इस हिमाव से वर्धा इक्कीस अंश पर होने से हिन्दुस्तान के बिल्कुल मध्य पर है । वर्धा का हिमाव अगर हम 'सर्वोदय' में दे दें तो हिन्दुस्तान में कहीं पर भी उसमें थोड़ा फर्क करने से हिसाब मिल जाएगा ।

पृथ्वी पर जैसे अंशान्श-रेखाएँ होती हैं, वैसे आकाश में भी होते हैं । किन्तु हम उनमें काम नहीं लेंगे । व्यवहार में हर एक नक्षत्र या तारे की ऊँचाई जानना ही अधिक उपयोगी होता है । एक काफी बड़ा कार्ड-बोर्ड या लकड़ी का तख्ता लेकर उस पर वर्तुल पर घड़ी के जैसे एक से लेकर बारह तक अंक लिखे जाएँ । मिनट-मिनट की मकीर भी खींच कर वर्तुल का जहाँ केन्द्र हो (जहाँ घड़ी के कांटे लगाये

मृदु-मानु का मान-द

अरे मे रस न मना । मजबुत दुःख ही ऐसा था कि रस नहीं आ सकता था ।
दुःख अति मजबूत किसी एक के दिल में जैसे मथाया ? मे कोन उठे, "परिचय
मे दुःख दुःख मार में मना है । किना सुन्दर ! देखने लायक !"

इस प्रकार प्रार्थना के बाद माधवा-जय के बारे में कुछ लिख रहे थे, इसी बीच
अरे की का अचानक मिला । इस समय मदे बि बिान कुछ असाधारण है । उन्होंने
इस वक्त को धीरे का डार खोला और प्रकृति का माध्यम एवम् दृष्टि के सामने

फँस गया। धनुष के दोनों छोर शितिज को छू रहे थे और पूरा धनुष अश्वत्थाम-सा पीला राख जैसे बादल पर उभरा हुआ था।

सबसे पहले मेरा ध्यान उसके ऊपरी भाग पर गया, नीचे सटकनी हुई उसकी जामुनी रंग की आँधी पट्टी को ओर। इसनी सजीवता से निचरी हुई पट्टी हमें गा देखने को नहीं मिलती।

जब कभी पूरा इन्द्रधनुष देखने को मिलता है, सारा-का-सारा एक समान उभरा हुआ दिखाई नहीं पड़ता। आज के इन्द्रधनुष में बादलों की गृष्ठभूमि अच्छी थी, इसलिए वह सारा-का-सारा एक समान उभरा हुआ था। निचले सिरो में लाल और पीला रंग अधिक निचरा था। जरा-सा ऊपर आने पर हरा रंग ध्यान को अपनी ओर खींच लेता था। शायद इसका कारण यह था कि दक्षिणी छोर के हरे-गिरे पेड़ों का हरा रंग छाया हुआ था। वह इन्द्रधनुष के हरे रंग को छा जाता होता और इसलिए उसका प्रतिबोधी लाल और पड़ोसी पीला दोनों रंग अधिक खिंचे हुए होंगे। ऊपर के भाग में ये तीनों रंग कुछ सौम्य हुए और जामुनी रंग का गहरापन बढ़ा।

जिस तरह राम के साथ लक्ष्मण के और भगवान बुद्ध के साथ भिक्षु आनन्द के होने की आशा की जाती है उसी तरह इन्द्रधनुष के साथ उसके प्रतिधनुष को खोजने के लिए भी नजर दीखती है। धनुष के बाहर दोनों छोरों पर प्रतिधनुष के रंग उल्टे क्रम में दिखाई पड़ते थे। जितना भाग दीखता था उतना स्पष्ट था, परन्तु मूल धनुष का आकर्षण कम करने की शक्ति उसमें नहीं थी।

पुराने लोग लिख गये हैं कि धनुष निचले तों उभे देखने के लिए दूसरों को निमंत्रण मत दो। इस सीख में पीछे हेतु क्या होगा, साँ हमें नहीं मालूम। परन्तु सम्भव यह है कि हम धनुष देखने के लिए किसी को बुलाएँ और उसके आगे-आगे धनुष गायब हो जाये तों दोनों को हाथ मलकर रह जाना पड़ेगा। और यदि निमंत्रित व्यक्ति शकाशील हुआ तो उसे यह भी लग सकता है कि धनुष जैसी कोई चीज थी ही नहीं, मुझे झूठ-मूठ बुलाकर बनाया गया है।

आज के धनुष को मुझ होने की उतावली नहीं थी। हमे उसे देर तक देखते रहे। उसका नशा बढ़ता ही गया। इस प्रकार बहुत समय बीत गया और स्वाभाविक था कि इस बीच पहले देखे हुए अनेक सुन्दर धनुषों का स्मरण के साथ-साथ वर्णन भी होने लगा। परन्तु जिनने प्रसंग पाद आये उन सभी का वर्णन कैसे हो सकता था?

प्रकृति के स्वामी ने इस तरह की रसील बरमान कबो खरी की होदी? वह कल्पना तो अनपढ़ आदमी के दिमाग में भी उठती है कि भगवान ने स्वयं लक्ष्मण के लिए यह सीढ़ी खरी की है। और इस तरह का वर्णन देव-देवताओं के बच्चों ने भी किया है। हमारे अरिष्ट मनुष्य स्वयं लक्ष्मण कह सकते हैं या नहीं? वैन

जाने ? लेकिन इतना तो सच है कि हमारी दृष्टि उसकी दोनों ओर में बार-बार चढ़ती-उतरती है और धन्यता महमूस करती है कि मैं एक पावन यात्रा पर रही हूँ।

थोड़ा समय बीता और धीमे-धीमे—एकदम मालूम न पड़े इतने धीमे इन्द्रधनुष थोड़ा उत्तर की ओर खिसकता जान पड़ा। इसका कारण क्या होगा ? क्या इतनी ही थी कि पूर्व की ओर से चढ़ता हुआ सूर्य सहज दक्षिण की ओर डन रहा था। फलतः इन्द्रधनुष अपना आसन उत्तर की ओर खींच रहा था। इसी अनुप्रास में धनुष की कमान नीचे दब रही होगी क्योंकि पूर्व की ओर सूर्य ऊपर चढ़ रहा था। परन्तु इस प्रकार का कोई फेरफार हमारी नजर में नहीं आया।

बहुत देर तक हम धनुष की यह अद्भुत शोभा देखते रहे। बाद में ऐसा लगा कि जब तक यह धनुष दिखाई देता है तब तक यहाँ से हटना नहीं चाहिए। इतना निश्चय किया ही था कि इसके रंग फीके पड़ने लगे। देखते-देखते यह गायब हो गया। सारा-का-सारा तो एकदम गायब नहीं हुआ, उसके रंग फीके होते गये। और जब वह बिलकुल गायब हो गया तब भी कल्पना 'तस्मिन् एव आकाशे' उस धनुष को और उसके रंगों को देखती रही। मूल धनुष के बाद उसके स्थान पर यह जो काल्पनिक धनुष दिखाई देता है उसके रंग वही-के-वहीं होते हैं या प्रतियोगी होते हैं यह शंका उसी समय उठी होती तो कितना अच्छा होता।

इन्द्रधनुष तो गया, परन्तु उसकी खुशबू मन में कायम रही। उसकी गूँज सारे दिन सुनाई पड़ती रही। उसका स्पर्श दीर्घकाल तक आह्लाद देता रहा। उसका संगीत दिमाग में गूँजता रहा और उसका माधुर्य प्रत्येक स्मरण का रसपूर्ण बनाग रहा।

का परम आह्लाद, उसकी कोमलता, उसकी गाँझी और उसके कारण हृदय में उत्पन्न होनेवाली मुदगुदी है, और वह तो सूर्य-किरणों के विश्लेषण से ही पैदा होती है। और जब हमें पता चलता कि आकाश के असंख्य तारों की मृदम किरणों का पृथक्करण करने में प्रत्येक का इन्द्रधनुष भिन्न-भिन्न प्रमाण का और भिन्न-भिन्न रंगों का होता है, और जब हमें बताया जाता है कि ये भाँति-भाँति के रंग अपने-अपने तारे में चाँदी, चाँवा, लोहा, सोना आदि जलती हुई धातुओं के कारण पैदा होते हैं, तो हमारी कल्पनाशक्ति दग रह जाती है। "विज्ञान काष्प को मार डालता है" कहनेवाले जानते नहीं कि विज्ञान के पास अपना कितना अद्भुत काष्प मौजूद है।

आज इन्द्रधनुष को देखते हुए मन में विचार उठा कि इन्द्रधनुष देखने से मुझे जो आनन्द मिलता है, क्या वैसा ही या किसी अन्य प्रकार का आनन्द इस इन्द्रधनुष को भी होता होगा। मन में कुछ विचार-मधन हुआ और तुरन्त उत्तर निकल पड़ा—“क्यों नहीं?” में समझ गया कि यह उत्तर आस्तिकता की ओर से मिला है और इसे प्रश्न-रूप देकर आस्तिकता अधिक मजबूत हुई है।

[‘उड़ते प्ल’ में]

प्राणदायी हवा

एक गाँव था। वहाँ के लोग बड़े ही भोले-भाले व भले थे। बुजुर्गों के बचन का आदर करते और वे कहने बैसा करते थे।

उम गाँव में पुराने

“हमन

व बड़ा रहता था। हमेशा कहा करता :

वह जिनकी करीर में आए उनका ही

हवा मानो कुछ प्राण है।”

बदाश माद करने

: बिमा करते।

गर्दित पनेदे,

जाने से देखने

र की आकस्मिकी हवा

बिन हो बड़ी लव हम

ही बनाकर जगम में

दा।”

करने भदे। जगमे का

आपने देख लिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या अब भी आप यह विवाह कराना चाहते हैं।

कन्यापक्ष का जो प्रधान पुरुष था, उसके चेहरे की ओर मैं देखता रहा। उसके मन में भारी उथल-पुथल मची हुई थी। उसके मुँह से न हाँ निकले न ना। और बापू तो अपनी बिलक्षण भेदक दृष्टि से उसकी तरफ देखते ही रहे। खूब सोचकर उस आदमी ने कहा (उसका गला भर आया था) "महात्मा जी, आपकी बात सही है। हमारा आग्रह अब नहीं रहा।"

उसी क्षण बापू जी ने उस लड़के को अन्दर बुलाया और कहा, 'तुम पर मैं शोक नहीं डालना चाहता। इनमें मैंने बातचीत कर ली है। तुम दम विवाह सबंध से मुक्त हो। अब तुम जाओ।"

लड़का चला गया। कन्यापक्ष के लोग भी वहाँ से उठे। बापू जी मेरी ओर मुड़े। मेरी बात सुनने के पश्चे वे कहने लगे, "काका, आज मैंने गौरक्षा का काम किया। जब मैं गौरक्षा को खान करता हूँ, तब केवल धनुष्याद जानवरों का ही ध्यान मेरे मन में नहीं रहता। न जाने हम उस बेचारी बालिका का क्या करने बैठे थे। खैर, यह एक मंगल-कार्य हो गया।"

इतना कहकर मेरे काम की ओर बापू जी ने ध्यान दिया। फिर भी उनके चेहरे पर मुक्ति का निःश्वाम दीर्घ काल तक बना रहा।

['बापू की शक्ति' में]

दीनबधु-मनन

आज पाँचवीं अर्रत है। एक स्नेही ने मुझे याद दिलायी होती तो मुझे क्या लगे नहीं आता कि दीनबधु एष्ट्यूज का दिन है। लेकिन एष्ट्यूज का स्मरण होने के बाद सारा दिन उन्हीं के लड़की के अर्पण होना स्वाभाविक था, अपरिहार्य था।

इंग्लैंड का एक धेरु मुमुन हिन्दुधर्म की सेवा करने-करने बग़ान में, बग़ान में मैं आखिरी नींद के लिए सो गया। यह क्या मन में उठने हो ऐसा एक दृष्टि प्रगट तुरन्त याद आया। बग़ान का एक मुमुन—जबभारत का निर्माण राजा राममोहन राय बिनायन आकर, दोनों देशों की सेवा करने-करने बड़ी दिव्यता में सो गया। मानो दान और आदान समान हो गये।

राजा राममोहन राय और दीनबधु आर्मी एष्ट्यूज दोनों के, हिन्दुधर्म और इंग्लैंड के द्वारा मानवता की उन्नति की सेवा की है। मैंने राममोहन राय को

पैमे हैं या नहीं, इसका ख्याल ही नहीं। हर एक को भला समझकर, हर एक पर विश्वास रखना और ठगे जाने पर हँस पड़ना, उनकी उच्च सेवा के ये स्वाभाविक अंश थे। मि. एण्ड्रयूज ने जो कुछ भी श्रेष्ठता थी, छिस्ती भवित के कारण उनमें आयी थी। छिस्ती धर्म के कई तत्त्वों के प्रति उनके मन में श्रद्धा नहीं थी। इसलिए कई मनातनी, रूढ़िवादी छिस्ती लोग उन्हें नास्तिक कहते थे। उनके हाथों मि. एण्ड्रयूज ने बहुत कुछ सहन किया। सहन करके वे ऊँचे उठे।

अगर एक शब्द में इस सेवामूर्ति का वर्णन करना हो तो हम कह सकते हैं कि इस दीनबधु में स्त्रीहृदय था, मातृहृदय था।

[‘स्वराज्य-संस्कृति के संतरी’ से]

गीताजलि . विद्वसाये जोगे जेयाय विहारो

चार बच्चों की माँ को एक अनुभव हमेशा होता रहता है। हर एक बच्चा कहता है कि माँ मेरी है। फिर वह बच्चे आपस में झगड़न लगते हैं और कहने हैं, ‘माँ तेरी नहीं, मेरी ही है।’ प्रेम का ही झगड़ा होता है वह। उसका कैगला मारपीट में थोड़े ही बिया जाता है? आखिर सड़के माँ के पास जाकर पूछने हैं—सब कहाँ माँ, बिगबुल सही-सही बताओ, तुम किसकी हो? माँ अगर माँ न होनी तो बिडकर कहनी, “मैं किसी की नहीं हूँ, निबल जाओ।” लेकिन माँ प्रेम में हँसकर जवाब देनी है, “अरे, मैं तो सबकी हूँ, किसी एक की नहीं हूँ, ऐसा कभी हो सकता है?” शब्द सड़के यह जवाब सुनकर भायूस हो जाते हैं। लेकिन कुछ समझदार सड़के देखते हैं कि माँ का कहना सचार्थ है और कहने हैं—माँ सभी की, सभी की, हमीलिए मेरी माँ तेरी, मेरी, सभी की। तेरी, मेरी, सभी की।

माँ अपने भाई की हँ आने से उनकी आत्मा में अपनी कम हो गयी, ऐसी अदृष्टि दृष्टि जब तक थी तब तक झगड़ा था। माँ के जवाब से बच्चों की जीवन-दृष्टि ही चलत गयी। उनकी मानस हो गया कि माँ अपने भाइयों की है इसलिए अपनी कम नहीं होनी। यह सबकी है, हमीलिए अपनी भी है।

बन्ध भजन और बन्ध जातिमाँ ईश्वर का सारा टेका करने ही काम रहे ऐसी बोधिका परसे बचने है दुग-दुग से बचने रहे है। लेकिन जब भगवान का अच्छा स्वरूप उनकी समझ में आता है तब उन्हें दखीन होना है कि ईश्वर अगर सबका न हो, तो अपना हो ही नहीं सकता। ईश्वर का दयालु स्वरूप समझने पर उनकी और अपना सबकुछ भी कुछ रूप से ज्ञान में आता है और ऐसी से अकालात्मक आनन्द की प्राप्ति होने लगती है। ईश्वर का वह सबका स्वरूप और ईश्वर के

गाय का भगना सर्वमाधारण संबंध ध्यान में आ जाने पर कवि ईश्वर के प्रति अपना आनन्द गान गाने लगता है।

तुम सबके हो इस बात का मुझे जहाँ साक्षात्कार हुआ वहीं पर तुम्हारा दर्शन मुझे होने दो। तुम जहाँ सबको आतिथ्य देते हो, वही पर मेरे हृदय में प्रतिभा उदय होने दो।

—विश्वसाधे जोगे जेयाय विहारो
सेइधाने जोग तोमार साधे आमारो।
नयको बने, नय विजने,
नयको आमार आपन भने,
सवार जेयाय आपन तुमि हे प्रिय
सेयाय आपन आमारो।
सवार पाने जेयाय बाहु पसारो
सेइधानेतेह प्रेम जागिये आमारो।
गोपने प्रेम रख ना घरे,
आसोर मतो छड़िये पड़े
सवार तुमि आनन्दधन हे प्रिय,
आनन्द सेइ आमारो।

—“हे सर्वव्यापी सर्वेश्वर, इस विश्व के साथ संकलित होकर जहाँ तुम विहार करते हो, वही पर तुम्हारा-मेरा परिचय हो, तुम्हारा-मेरा संबंध बंध जाए।”

“मैं तुम्हें वन में देखना नहीं चाहता, विजन में पहचानना नहीं चाहता। मेरे अपने मन में और अन्तःकरण में तुम्हारा साक्षात्कार ही जाए यह भी मेरी अभिलाषा नहीं है। लेकिन हे प्रिय, तुम जहाँ सबके आत्मीय बनते हो वही पर तुम मेरे भी आत्मीय बनो, इतनी ही मेरी चाह है।”

“जहाँ तुम सबको प्रेम पाश में लेने के लिए अपनी भुजाएँ फैलाते हो उसी क्षण, उसी स्थान पर मेरी भी भक्ति जाग उठे, उमड़ उठे, यही अब मेरी कामना है। अपना प्रेम—मेरी भक्ति और तुम्हारा वात्सल्य भाव—अब एकात में छिपकर नहीं रहेगा। प्रकाश जिस तरह सर्वत्र फैलता रहता है, उसी तरह अपना यह प्रेम-संबंध भी अनन्त तक प्रकाशित होता रहेगा। हे प्रिय, तुम सब के आनन्दधन हो, यही खुशी की बात है। तुम सबके आनन्द रमण हो, इसी में मुझे आनन्द है। हे मेरे हृदय-संतोष, तुमको पहचान लेने से ही मेरा हृदय विराट बना हुआ है। अब मैं तुम्हें कौन-से कोने में देखूँ? कहीं कोई कोना ही नहीं रहा। सर्वत्र अनन्त ही है।”

['सुगमूनि रबीन्द्रनाथ' मे]

काका साहव कालेलकर ग्रंथ-सूची

गुजराती

- स्वदेशी धर्म, 1920
 कालेलकरना लेखो, भाग-1, 1923
 गामदायां जईने शुक्ररीण, 1923
 पूर्व्वरग (श्री नरहरि परोख के साथ), 1923
 हिमालयनो प्रवास, 1924
 कालेलकरना लेखो, भाग-2, 1925
 ओतराली दीवानो, 1925
 करहिया, बेरुरी
 बह्मदेशनो प्रवास, 1931
 जीवता तरेवारो, 1934
 लोकमाता, 1934
 स्मरण-यात्रा, 1934
 जीवननो आनन्द, 1936
 जीवन-विकास, 1936
 जीवन-भारती, 1937
 जीवन संस्कृति, 1939
 सद्बोध शतकम्, 1941
 मानवी छत्रियेरो, (पेरी बरजेंस के 'हू मान अस्तोन' वा
 धी बि. घ. महाकबाला ने साथ बिया गया अनुवाद), 1946
 गीतासार, 1947
 श्रीनेत्रमणिभाई ने, 1947
 पूर्व्व अपीबा मां, 1951
 धर्मोदय, 1952
 रघुदेवानो आनन्द, 1953
 जीवन मोला ('लोबमाना' वी परिचर्हि बाबुनि), 1956
 जीवन प्रदीप, 1956
 अवारनवार, 1956
 मधुमध, 1957
 रामने देव, आनन्द 1958
 बिरजोद चन्दन ने, 1958

माय का बनना सर्वमाधारण सर्वप्रधान में का जाने पर कवि ईश्वर के श्री बनना आनन्द गान गाने लगता है।

तुम सबके हो इन बात का तुम जहाँ साक्षात्कार हुआ वहीं पर तुम्हारा संग तुम होने दो। तुम जहाँ सबको आतिथ्य देने हो, वहीं पर मेरे हृदय में भक्ति का उदय होने दो।

—विश्वनाथ जोग जेपाय बिहारो
सेइछाने जोग तोनार साथे जानारो।
नयको बने, नय बिबने,
नयको जानार आपन मने,
सवार जेपाय आपन तुमि हं प्रिय
जेपाय आपन जानारो।
मवार पाने जेपाय बाट पजारो
मेइछानेतेइ प्रेम जायिबे जानारो।
गोपने प्रेम रस ना घरे,
आलोर मतो छड़िने पड़े
सवार तुमि आनन्दजन हे प्रिय,
आनन्द सेइ जानारो।

—“हे नवीननामी सर्वेश्वर, इस विश्व के सत्य संकलित होकर जहाँ तुम विहार करते हो, वहीं पर तुम्हारा-मेरा परिचय हो, तुम्हारा-मेरा संबंध बंध जाए।”

“मैं तुम्हें बन में देखना नहीं चाहता, बिबन में पहचानना नहीं चाहता। मेरे बनने मन में और अन्तःकरण में तुम्हारा साक्षात्कार हो जाए यह भी मेरी अभि-
लाषा नहीं है। लेकिन हे प्रिय, तुम जहाँ सबके आत्मीय बनते हो वहीं पर तुम मेरे भी आत्मीय बनो, इतनी ही मेरी चाह है।”

“जहाँ तुम सबको प्रेम पाश में लेने के लिए अपनी भुजाएँ ”
झन, लड़ी स्थान पर मेरी भी भक्ति जाय लड़े, उनइ लड़े, यही सब है। अपना प्रेम—मेरी भक्ति और तुम्हारा दातृत्व भाव—बब कर नहीं रहेगा। प्रकाश जिन तरह सर्वत्र फैलता रहता है, व प्रेम-संबंध भी अनन्त तक प्रकाशित होता रहेगा। हे प्रिय, हो, मही धृती की बात है। तुम सबके आनन्द रम्य हो, मेरे हृदय-जगत, तुमको पहचान लेने से ही मेरा हृदय तुम्हें कौन-से कौन में देखूँ? वहीं कोई बौना हो नहीं

- हिमालय निवासियो से, 1954
 जीवन-साहित्य, 1955
 लोक-जीवन, 1955
 जीवन सत्कृति की बुनियाद, 1955
 नक्षत्र माला, 1958
 गांधी जी की अध्यात्म-साधना, 1959
 स्वराज्य-भाषा, 1959
 सदबोध शतकम्, 1961
 बठोर कृपा, 1961
 गीता-रत्न-प्रभा, 1961
 आश्रम-संहिता, 1962
 प्रजा का राज प्रजा की भाषा में, 1962
 चरते फूल, 1964
 शास्त्र का आनन्द, 1965
 समन्वय, 1965
 सत्याग्रह-विचार और युद्ध-नीति, 1965
 परमसखा मृत्यु, 1966
 शान्तिसेना और विश्वशान्ति, 1966
 समन्वय सत्कृति की ओर, 1967
 गीता के प्रेरक तत्व, 1967
 राष्ट्रभारती हिन्दी का प्रश्न, 1967
 युगमूर्ति रबीन्द्रनाथ, 1969
 जीवन-योग की साधना, 1969
 विनोबा और सर्वोदय जाति, 1970
 गांधी-युग के जनने बिराट, 1970
 गांधी चरित्र कीर्तन, 1970
 गांधी जी का जीवन दर्शन 1970
 गांधी जी का रचनात्मक आन्दोलन (दो खण्डों में), 1971
 महाभारत के अ-द निर्माण, 1972
 दुर्गातुल्य हिन्दू जीवन-दृष्टि, 1972
 स्वराज्य सत्कृति के सतरी, 1973
 प्रकृति का सदीप, 1976
 ईश्वरार्थ उपनिषद्, 1976
 उपनिषद् का बोध, 1977

मन्दभं ग्रन्थ-सूची

मन्दभं के परिशिष्ट (1965)	(म०) श्री मन्नासायन आदि
मन्दभं के शास्त्र (1979)	(म०) यमपान जैन आदि
हिमालय की यात्रा (1924)	बाबा कान्तकर
स्वाधीनता-संग्राम	विष्णु प्रभाकर
भारतीय मन्त्रालय	
मन्दभं की (मानिक हिन्दी)	(स०) बाबा कान्तकर
जनवरी से अप्रैल, 1940	
उपोनियुज हिमालय	विष्णु प्रभाकर
गोपी युग के जलते चिराग	बाबा कान्तकर
मंगल प्रमाण, 1981	"
उत्तरे कृत	" 10710
बाबा की साक्षियाँ	" 6-5-90
बटोर कृपा	"
जीवन साहित्य (प्रथम भाग)	"
जीवन साहित्य (दूसरा भाग)	"
मुगमूर्ति रवीन्द्रनाथ	"
स्वराज्य सस्कृति के सगरी	"
चिरजीव चन्दन	"
परममहा मृत्यु	"

सहायक व्यक्ति

डॉ. सतीश कान्तकर	काका साहब के बड़े बेटे
सरोजिनी नानावटी	काका साहब की भुम्होली बेटा और
	सचिव
रवीन्द्र केलकर	कोवणी के प्रसिद्ध लेखक और
	काका साहब के नवपुत्रक साधो
कु. कुमुद शाह	काका साहब की सहायिका

चिंतनिका

- साहित्य—एक कला और जीवन दर्शन,
नवसृजन की गाँधी नीति
अहिंसा की जीवन-दृष्टि
गाँधी जी के जीवन सिद्धांत
महावीर का जीवन संदेश, 1982
महाराष्ट्र के सत, 1984

मराठी

- स्वामी रामतीर्थ : जीवन चरित्र, 1907 (श्री गुणाजी के साथ)
गीतेचें समाज रचना शास्त्र, 1933
हिंदुत्वचा प्रसाद, 1934
साहित्यचें मूलधन, 1938
वन शोभा, 1944
सप्रेम वन्देमातरम्, 1947
साहित्याची कामगिरी, 1948
स्मरण-यात्रा, 1949
मृगजलातील मोती (जिज्ञान), 1951
मालांच (रवीन्द्रनाथ), 1952
लोक जीवन, 1952
रवीन्द्र प्रतिभेचे कोंवले किरण, 1955
पुष्पमूर्ति गोमंतक, 1958
रवीन्द्र मनन, 1958
रवीन्द्र बीणा, 1961
रवीन्द्र तारार, 1962
सोमकर पाने, 1964
भारत दर्शन भाग 1, 2, 3, (क्रमशः 1963, 66 एवं 67)
मंथ मानस गुहागम, 1967
भारत दर्शन, भाग-4, 1967
नैरेड 1968
भारत दर्शन, भाग-5, 1968
भारत दर्शन, भाग-6, 1970
भारत दर्शन, भाग 7, (गुहागम व मूर्ति के जीवन का
एक अर्थ), 1970
भारत दर्शन भाग 8 1973

सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

संस्कृति के परिप्राजक (1965)	(स०) श्री मन्नारायण आदि
समन्वय के साधक (1979)	(स०) यशपाल जैन आदि
हिमालय की यात्रा (1924)	काबा कालेत्कर
स्वाधोन्त-संग्राम	विष्णु प्रभाकर
भारतीय मविधान	
मक्की बोली (मासिक हिन्दी)	(स०) काबा कालेत्कर
जनवरी से अप्रैल, 1940	
ज्योतिष हिमालय	विष्णु प्रभाकर
गांधी युग के जलसे विराट	काबा कालेत्कर
मंगल प्रभात, 1981	"
उड़ने फूल	"
बापू की स्मृतियाँ	"
कठोर कृपा	"
जीवन साहित्य (प्रथम भाग)	"
जीवन साहित्य (दूसरा भाग)	"
युगभूति रवीन्द्रनाथ	"
स्वराज्य संस्कृति के गहरी	"
विरजीव अग्नि	"

